

प्रकाशक

सेठ मुन्नालाल जैन

पार्टनर :-शिवनाथ राय रामधोरी

नया बाज़ार दिल्ली ।

मुद्रक :

पार्लियर फाईन आर्ट प्रेस
दिल्ली ।

प्राक्कथन

आज का जगत् जहाँ वैज्ञानिक उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचने में बहुत तीव्रगति से अग्रसर हो रहा है और अपने वैज्ञानिक साधनों से इतरलोकों पर भी विजय-पताका फहराने के प्रयत्नों में यत्किंचित् साफल्य प्राप्त करने लगा है, वहीं दिन-प्रतिदिन मानव-हृदय की शान्ति का भी अन्त होता जा रहा है। आज का मानव जीवन से अस्त, भ्रान्त होकर कहीं दूर शान्ति की खोज के लिए कूच करने को वैचैन है, परन्तु उसके समक्ष जो उन्नात के साधन हैं, वे उसे शान्ति की अपेक्षा अशान्ति, लूट-खसोट, अन्याय, अत्याचार, स्वार्थपरायणता के गरम बाजार की ओर ही ले जाते हैं। कहने को वे उन्नति के साधन हैं, परन्तु उनसे उल्टे मानव अधोगति की ओर जा रहा है। आज की अणु-शक्ति जिन स्वार्थपरायण हाथों में है, वह मानव को एक दिन प्रलय की ओर ही ले जायेगी, ऐसा अत्र स्पष्ट-सा होने लगा है।

इस सबका कारण क्या है? मानव ने धर्म, संस्कृति और सम्यता की ओर से मुख मोड़ लिया है। वह अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की नकल करने पर तुल चुका है। उसे अपने पूर्वजों द्वारा प्रदर्शित और अनुभूत मार्ग पर चलने में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वह अपने को पूर्वजों से बहुत अधिक बुद्धिमान् समझने लगा है।

किन्तु वास्तव में देखा जाये तो जब तक यह भूला-भटका इन्सान अपने परित्यक्त मार्ग को दुबारा नहीं अपनायेगा, तब तक वह अपने लक्ष्य—शान्ति तक कथमपि पहुँच नहीं सकता। धर्म और संस्कृति की चर्चा एक ऐसा साधन है जो धरेलू और बाह्य विषयों से दुःखी मनुष्य के चित्त को शान्ति प्रदान करता है।

इसी उद्देश्य को लेकर यह अध्यात्म और संस्कृति के प्रवचनों का प्रकाशित किया गया है। पंजाब केसरी जैनभूषण, प्रान्त मन्त्री प० रत्न

श्री प्रेमचन्द जी के अमूल्य प्रवचन इसमें मगूहीत हैं । मुनिश्री के प्रवचन जहाँ अध्यात्म के गम्भीर से गम्भीर विषय पर विशद प्रकाश डालते हैं, वहाँ उन विषयों में सर्वसाधारण की समझ में आने के लिए उपयुक्त सारल्य और विषय-प्रतिपादन की शक्ति भी रहती है । कथा, सवाद, चुटकले उदाहरण आदि से वे गम्भीर विषयों को भी दिलचस्प बना देते हैं । मुनिश्री का प्रवचन एक सिंह की गर्जना के समान होता है ।

इसी से बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी जन उनके उपदेशों से पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं । उनके उपदेशों में किसी साम्प्रदायिक भेद को स्थान नहीं है और वे सत्य के पुजारी हैं । आप सन्स्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, गुरुमुखी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं के विद्वान् हैं ।

आप प्रायः देश के अनेक भागों का भ्रमण करके धार्मिक जनता को, अपनी पवित्र वाणी का रसपान कराते रहते हैं । आपमें किसी प्रकार की स्वार्थी प्रवृत्ति का लेश नहीं, अतः आप अत्यन्त सुस्पष्ट वक्ता हैं । आप अपने प्रवचनों में स्वार्थियों और दोंगियों को बहुत बुरी तरह आड़े हाथों लेते हैं ।

जैन धर्म के प्रचारार्थ आपने अपना तन-मन अर्पित कर रखा है । आपके प्रयासों से लाखों पथभ्रष्ट जनगण सन्मार्ग की ओर अग्रसर होकर मानव के वास्तविक ध्येय परमात्म-मिलन का आनन्द प्राप्त कर रहे हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक जन-जन के लिए एक अत्यन्त उपयोगी उपदेशामृत के रूप में सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास है । इससे पूर्व इसी पुस्तक के पाच भाग प्रकाशित हो चुके हैं जिनसे मनुष्यों ने बहुत लाभ उठाया है । यह छठा भाग भी उसी तरह उन्हें लाभ पहुँचायेगा ऐसी हमें आशा है ।

अन्त में हम दानवीर सेठ मुन्नालाल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने व्यय से प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित करके धार्मिक जनता को अमूल्य उपदेशामृत का पान कराया ।

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	सम्यक्त्व सरक्षण	१
२.	रोना त्यागो	३२
३.	सम्यक्त्व रक्षा	५७
४.	दु.खों का उद्गम	७६
५	दु.खों का स्रोत—आरम्भ	१०६
६	दु.ख और आरम्भ	१३४
७	क्षमता	१६३
८.	भाग्य और पुरुषार्थ	१६६
९.	सम्यक्त्व ही दिल है	२३३
१०.	यथा कर्म तथा फलम्	२६३

प्रेम-सुधा

(छठा भाग)

सम्यक्त्व संरक्षण

वीरः सवसुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधा सश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नम ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीधृतिकीर्ति कान्तिनिचय हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता. सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तमुपाठकामुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिन कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभाव ।

भारतीय आस्तिक दर्शनो ने और विशेषत जैन धर्म ने आध्यात्मिक साधना का चरम और परम लक्ष्य मोक्ष स्वीकार किया है । समस्त जैन वाङ्मय का प्रधान स्वर मोक्ष की साधना का निर्देश करता है । शास्त्रों में ज्ञानी पुरुषो ने मुमुक्षु जीवों के लिए जो साधना बतलाई है और मुक्ति की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का निरूपण किया है, उनमें सम्यग्दर्शन अनिवार्य रूप से अन्तर्निहित है । सम्यग्दर्शन का असाधारण महत्त्व है । वह अपने आप में महत्त्वपूर्ण तो है ही, किन्तु उसकी विशिष्टता इस बात से भी

है कि वह मोक्ष के अन्य साधनों को भी समीचीन रूप प्रदान करता है ।

सज्जनों ! साधन, साध्य और साधक की त्रिपुटी है । साधक आत्मा है जो किसी कार्य को करने वाला है । किसी कार्य को करने का जो जरिया है, निमित्त है, उसे साधन कहते हैं । साधक आत्मा, साधन के द्वारा, जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और जिस ध्येय या लक्ष्य को समक्ष रख कर साधनों का प्रयोग किया जाता है, उसे साध्य कहते हैं ।

ससारी जीवों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ और भिन्न-भिन्न रुचियाँ हैं । अतएव उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके सामने अनेक प्रकार के साध्य होते हैं । जिसको जैसी-जैसी वस्तु की आवश्यकता है, उसके सामने वही साध्य है । जिसे धन-सम्पत्ति प्राप्त नहीं है किन्तु उसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है, उसके लिए धन-सम्पत्ति ही साध्य है । जो मान-प्रतिष्ठा का इच्छुक है, उसके लिए मान-प्रतिष्ठा साध्य है । इसी प्रकार जिसे जिस वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, उसके लिए वही साध्य बन जाती है । किन्तु तात्त्विक दृष्टि को अपनाया जाय और गभीरता के साथ विचार किया जाय तो सहज ही प्रतीत होगा कि सासारिक पदार्थ, जिन्हें दुनिया के लोग साध्य समझते हैं, स्थायी मंगल प्रदान नहीं कर सकते । उन साध्यों को प्राप्त कर लेने पर भी आत्मा को शाश्वत शान्ति अथवा चिरकालीन तृप्ति प्राप्त नहीं होती । यही नहीं, बहुत बार तो प्राप्त हुए वे साध्य पदार्थ उलटे व्याकुलता की वृद्धि करते हैं और उस व्याकुलता को दूर करने के लिए फिर किन्हीं अन्य वस्तुओं को साध्य बनाना पड़ता है । इस प्रकार अनवस्था और अस्थिरता के भवर में जीवन फस जाता है और

अन्त में वह यो ही समाप्त हो जाता है। ऐसे पदार्थों को परम साध्य नहीं माना जा सकता। वास्तव में साधने योग्य यदि कोई वस्तु है, प्राप्त करने योग्य कोई पदार्थ है और जिसे प्राप्त करने के पश्चात् फिर कभी किसी अन्य पदार्थ को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती तथा जो एक बार प्राप्त होकर कभी पृथक् नहीं होता, तो वह है मोक्ष। जिसने एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसे फिर किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। वह सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। उसे जो कुछ करना था वह कर चुका, अब उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहा।

जब किसी चीज़ की इच्छा होती है, चाह होती है, तब उसे प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, किन्तु मुक्तात्माओं में कोई चाह, इच्छा, अभिलाषा या कामना अवशिष्ट नहीं रहती। इच्छा कर्म के उदय से होती है। वह मोहनीय कर्म की प्रकृति है। मुक्तात्मा कर्मों का नाश कर चुके हैं, क्योंकि समस्त कर्मों का नाश होना ही मोक्ष कहलाता है। तत्त्वार्थसूत्र में कहा है —

‘कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष ।’

अर्थात्—समस्त कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है।

इस प्रकार ज्ञानी जनो का कथन है कि साधक को अपने साध्य की प्राप्ति के लिए साधनो की आवश्यकता होती है। मोक्ष भी साध्य है और परम साध्य है। अतएव जो मोक्ष रूपी साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए भी साधन होने चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि साधन, साध्य के अनुकूल ही होने चाहिए। साध्य और प्रकार का हो और साधन उसके विपरीत हो तो उनसे साध्य की

प्राप्ति या सिद्धि नहीं हो सकती । मोक्ष रूप साध्य की उपलब्धि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र से होती है । तत्त्वार्थसूत्र में भी कहा है —

‘सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः ।’

आप जानते हैं कि रास्ते के बिना कोई भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता, जब कि यहाँ दस कोस जाने के लिए भी रास्ता चाहिए और वह भी साफ और अच्छा होना चाहिए, जाना-पहचाना चाहिए, ऊबड़खाबड़ और भाँड़ी-पहाड़ी वाला नहीं होना चाहिए । तभी उस रास्ते पर चलने वाला पथिक सुरक्षित पहुँच सकता है । इसके विपरीत, यदि कोई पथिक ऐसे सुगम्य मार्ग को छोड़कर, भूल से दूसरे पथ पर कदम रख देता है, जो उसे वीहड़ वन में पहुँचाने वाला हो तो वह पथिक अपने निश्चित स्थान पर नहीं पहुँच सकेगा । हा, भूल जाने पर बीच में किसी दूसरे जानकार से रास्ता पूछ लेगा तो उस गलत रास्ते को छोड़कर फिर सही रास्ता पकड़ सकता है ।

मैं अभी बम्बई-सौराष्ट्र की तरफ से विचरण करके आ रहा हूँ । उधर के रास्ते मेरे देखे हुए नहीं थे । अतएव मैं पूछ-पूछ कर रास्ता अपनी डायरी में नोट कर लेता था और उसी राह पर चल पड़ता था । इस प्रकार विहार करता-करता मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ ।

सज्जनों ! रास्ते के बिना काम चलने वाला नहीं है । मगर मुझिल तो यह है कि लोग सही रास्ता जान कर भी उसपर नहीं चलते और गलत राह पर सरपट दौड़े जा रहे हैं । रास्ता वताने वाला वता रहा है और कह रहा है कि सीधा डामर रोड

बना है, तुम उसपर बराबर चलते जाना । अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे । इस प्रकार बताने वाला सद्भावना से, ईमानदारी से रास्ता बता रहा है, पर चलने वाला जाना तो चाहता है मोक्ष में, मगर इतना बतला देने पर भी रास्ता पकड़ रहा है मिथ्यात्व का । ऐसी स्थिति में उस राजमार्ग को छोड़ देने वाला यदि दूसरी दुखद जगह नहीं पहुँचेगा तो कहा जायेगा ? वह अपने निश्चित लक्ष्य पर किस प्रकार पहुँच सकेगा ? अन्ततः उसे पश्चात्ताप करना पड़ेगा कि—‘ओह ! मैं यहाँ आ पहुँचा । यह मेरा अभीष्ट स्थान नहीं था । मेरा चलने का श्रम निरर्थक हो गया, बल्कि इससे मैं अपने लक्ष्य से और भी दूर आ पहुँचा ।’

ऐसे पुरुष को उसी रास्ते वापिस लौटने में कितना शारीरिक, मानसिक कष्ट होगा । मगर लौटने के सिवाय दूसरा उपाय ही क्या है ? जब अपने लक्ष्य पर पहुँचना ही है और भूल से गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा और सही राह पर आना ही पड़ेगा ।

सज्जनों ! रास्ता बतलाने में मैंने कोई कसर नहीं रक्खी है । सवा महीने से, लगातार भिन्न-भिन्न हेतुओं और दृष्टान्तों से आपको रास्ता दिखला रहा हूँ । फिर भी कोई किधर और कोई किधर जा रहा है । यह तो मेढकी की पसेरी वाला हिसाब हो गया । वजन को पूरा करने के लिए चार मेढक पलड़े में रक्खे तो दो निकल पड़े । दो फिर चढाये तो तीन फुदक कर नीचे कूद गये । यह पसेरी कभी पूरी होने वाली नहीं है ।

आपको समझ लेना चाहिए कि मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ सुनाने बैठा हूँ । आप लोगों से मुझे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है । मैं आपके हित का रास्ता बतला रहा हूँ । मगर आप

में से कितने लोग भगवान् के वचनों की भी चोरी किये बिना नहीं रह सकते। दुनियादार दूकान पर बैठ कर तो चोरी कर ही लेते हैं, किन्तु यहाँ आध्यात्मिक मार्ग में भी कई प्रकार की हेरा-फेरी किये बिना नहीं रहते। यह आश्चर्य की बात है।

मैं सावधान कर देना चाहता हूँ—‘होशियार रहो। तुम्हें रास्ते में कई चोर मिलेंगे और कहेंगे कि यह रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते से चलो तो जल्दी ठिकाने पहुँच जाओगे। किन्तु चलने से पहले रास्ता बतलाने वाले की भी परीक्षा कर लेना। भली-भाँति जाँच-पड़ताल कर लेना कि यह कौन है? तुम्हारा हित-चिन्तक है या कोई चोर, उचक्का है या ठग? सज्जनो! दुनिया में ऐसे चोरो का जाल फैला हुआ है और वे दावा करते हैं कि हम लोगों को सही रास्ते पर ले जाते हैं और यही राजमार्ग है। वे तरह-तरह के प्रलोभन देकर, आकर्षण दिखला कर भोले जीवों को अपने कल्पित मार्ग पर ले जाते हैं और फिर ठग लेते हैं। किन्तु तुम्हें भी बुद्धि मिली है और बुद्धि का फल तत्त्व की विचारणा करना है। अतएव अपनी बुद्धि से तत्त्व का निर्णय करके सही राह पर ही कदम उठाना चाहिए।

सज्जनो! कितने ही मिथ्यात्वों लोग तुम्हारे सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चरित्र रूपी धन को लूटना चाहते हैं। अतएव उनसे सावधान रहो। वे तुम्हें समीचीन पथ से विचलित करना चाहते हैं। वे एक प्रकार से नहीं, अनेक तरीकों से, अनेक चमत्कार दिखला कर तुम्हें अपने वशीभूत करने का प्रयत्न करेंगे। उनके जाल में अच्छे से अच्छे लोग भी फँस जाते हैं और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जिस रास्ते पर अनेक तीर्थंकरों की परम्परा चली आ रही है, चैतन्य के उपासकों का जो मार्ग चला आ रहा है और

जिस मार्ग पर चल कर अनेक भव्य आत्माओं ने मुक्ति प्राप्त की है, उसी पवित्र रास्ते से विचलित करने के लिए वे मिथ्यात्वी अनेक गलत उपाय और अनेक मिथ्या साधन बतला रहे हैं, तरह-तरह के आकर्षण दिखला रहे हैं, ताकि मोक्षाभिलाषी पथिकों का मन उस ओर खिंच जाय। वे पथभ्रष्ट होकर चौरासी के चक्कर में ही फिरते रहे।

पक्षी सीधी तरह शिकारी के कब्जे में नहीं आता, अतः वह बड़ा दाव-घात खेलता है। वह दाने बिखेर देता है, जाल बिछा देता है और उसकी डोर अपने हाथ में रख कर स्वयं कुछ दूरी पर बैठ जाता है। भोले पक्षी स्वतन्त्र रूप से आकाश में विचरण करते हुए नीचे दाने देखते हैं तो उस जनहीन जगल में नीचे उतर आते हैं, दाने चुगते हैं और शिकारी के जाल में फँस जाते हैं। एक बार फँसने के पश्चात् उनका मुक्त होना कठिन हो जाता है।

सज्जनो ! जो पापी जीव होते हैं, वे अनेक प्रकार के दाव-पेच लडाते रहते हैं। आपके इस स्थानक के छज्जों पर बहुत-से कबूतर प्रातः काल बैठते हैं। वे भोले प्राणी हैं। रात भर के बैठे-बैठे थके हुए विश्राम पाने के लिए सबेरे-सबेरे उठ कर मुँह पर आ बैठते हैं, किन्तु कम्बख्त विल्ली को जाति प्रायः प्रतिदिन नियत समय पर आ कर छज्जे की ओट में, चुपके-से दबे पाव बैठ जाती है और मौका पाकर किसी-न-किसी को घात कर देती है। उस विल्ली को किसी ने इस प्रकार बैठने की शिक्षा (ट्रेनिंग) नहीं दी है, फिर भी कषायोदय के कारण उसमें जन्मजात कपट वृत्ति विद्यमान है।

कषाय चार हैं—क्रोध, मान, माया (कपटाई) और लोभ। नरक के जीवों में क्रोध का आधिक्य होता है। क्रोध के कारण नारकीय जीव

निरन्तर आपस में लडते, कटते-मरते रहते हैं। श्रीमद् जीवाभिगम सूत्र में वर्णन आता है कि वैकरियलब्धि से कुथुवा का रूप बना कर, जिसकी चोच लोहे की सी होती है, एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार आपस में एक दूसरे को व्यथित करते हैं, परस्पर एक दूसरे पर शस्त्र चलाते हैं और आपस में कट-कट कर कर्कश वेदना का अनुभव करते हैं। इसका कारण यही है कि उनमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है। क्रोधी स्वयं दुखी होता है और दूसरो को भी दुखी करता है। क्रोधी जीव न शान्ति से रहता है और न दूसरो को शान्ति से रहने देता है।

क्रोध के आवेश में जीव उन्मत्त हो जाता है। अतएव ज़हर खाकर, फासी लगा कर, कुए में पड कर या रेल के नीचे आकर मर जाता है। यह बातें प्रायः स्त्रियो में अधिक होती हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि-विवेक विशेष नहीं होता और मानसिक दौर्बल्य की मात्रा अधिक पाई जाती है। किन्तु शास्त्र में कहा है कि —

‘अपघातो महापापी ।’

जो अपघात करके मरता है, उसे खोटी गति ही मिलती है। अतएव वहिनो, आप ध्यान रखना। आपको वीतराग देव की पावन वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव परिवार में कभी किसी से झगडा हो जाए तो भी अपघात जैसे महापाप को हृदय में स्थान मत देना। कभी इस घोर पातक के आचरण का विचार भी न करना। वहिनो और भाइयो को अपघात का सौगंध ले लेना चाहिए।

(सब नर-नारियो ने हाथ ऊंचा करके अपघात का त्याग किया)।

सज्जनो ! यह क्रोध बड़ा ही भयानक शत्रु है । क्रोध के वशीभूत होकर बड़े-बड़े ज्ञानी भी ज्ञान भूल जाते हैं । कुछ ही दिनों की बात है कि अजमेर में एक ओसवाल भाई कुंए में कूद कर मर गया । हमें ज्ञात हुआ था कि वह धर्म का ज्ञाता और आचरण करने वाला भी था ।

पाठशालाओ में पढने वाले कई बालक जब परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप अखबारों में पढते होंगे, वे रेल के नीचे दब कर मर जाते हैं । भले मनुष्य की बुद्धि का इससे बढकर दिवालियापन और क्या हो सकता है ? इस प्रकार कट कर मर जाने से उसे क्या उत्तीर्णता प्राप्त हो गई ? क्या प्रमाणपत्र मिल गया ? वह अनुत्तीर्णता और लज्जा के कारण इस शरीर से तो मर गया किन्तु अपघात करके उसने अपने जन्म-मरण की शृंखला और भी लम्बी कर ली ।

भाइयो ! दो पहलवान लडते हैं तो दोनों में से किसी एक की हार तो निश्चित है ही । सब लोग व्यापार करते हैं । उनमें से किसी को नफा और किसी को नुकसान होता है । यह हानि-लाभ और उतार-चढाव तो ससार में होता ही रहता है । किन्तु इसके कारण अपने मूल्यवान् प्राणों को अपघात कर क्यों खो रहे हैं ? जीवित रहेगा तो फिर भी विद्याभ्यास कर लेगा । कदाचित् विद्याभ्यास न किया तो दूसरे प्रकार से जीवन का लाभ उठा सकता है, देश, समाज और धर्म की सेवा कर सकता है । कहावत प्रसिद्ध है —

‘जिंदा रहे तो लाखो पाये ।’

अतएव इन अनमोल प्राणों को वृथा गवा देना महामूर्खता

है। याद रखना चाहिए कि सारे ससार की सम्पदा एक ओर हो और प्राण दूसरी ओर हो तो भी प्राण अनमोल ही रहेगे।

पुराने ज़माने में कितनी ही स्त्रियाँ अपने पति का मरण हो जाने पर, उसके मोह में फँस कर, उसके साथ ही जल मरती थी। अज्ञानी जन उन्हें 'सती' कहते थे और उसके दाहसंस्कार के स्थल पर स्मारक खड़ा करके उसके आगे मत्था रगड़ते थे। आज भी कभी-कभी और कहीं-कहीं इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है, यद्यपि आज की सरकार की ओर से इसपर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि कई जैन भाई भी, जो इस प्रकार जल मरना लोक-मूढता कहते हैं, उन स्थानों पर जाते हैं और तरह-तरह की मान्यताएँ कबूल करते हैं।

मुझे स्पष्ट कहना चाहिए कि ऐसा करने वाले लोगो ने जैन धर्म को समझा ही नहीं है। उन्होंने जैन-दर्शन को हृदय में उतारा ही नहीं है। तभी तो जैन धर्म के अनुयायी होकर भी लोग मनौती मनाने के रूप में सती-प्रथा का अनुमोदन कर रहे हैं, उसे अच्छा बतलाते हैं और उत्तम मरण कहते हैं। शास्त्र की दृष्टि से स्पष्ट ही वह अपघात है। वह बालमरण है, समाधिमरण नहीं है। वह आत्मकल्याण के लिए नहीं मरी है, वरन् दुःख और शोक को सहन न कर सकने के कारण मरी है। मेरे सुख के सभी साधन नष्ट हो गए, मैं निराधार हो गई, इस दुःख से मरी है। अतएव शास्त्रकारो ने इसे अकाममरण कहा है।

जोधपुर में राजघराने की एक वार्ड पति के साथ ही जल कर मर गई। कुछ समय बाद मैं भी वही जोधपुर पहुँच गया। मैंने देखा कि आदमी तथा औरतें लारियो में भर-भर कर जा रहे हैं। मैंने लोगो से पूछा—'क्या बात है? क्या कोई मेला है?'

तब मुझे बतलाया गया कि एक राजघराने की स्त्री सती हो गई है, ये लोग जहा वह फू की गई है, वहा उस मही रूप सती के दर्शन करने जा रहे है ।

मैने देखा कि जैन धर्म के धोरी श्रावक भी मिथ्यात्व में फँस गये है । लोगो ने उसकी बडी महिमा की । तरह-तरह की किंवदन्तियाँ प्रचलित हो गईं । कोई कहने लगा—कल यहाँ मरी और आज हरद्वार मे स्नान कर रही थी । अब लोग उसकी चिता पर जाकर फूलमालाएँ चढाते है, रुपये चढाते है और मिन्नतें करते है । पुजारियो को पुजापा मिलता है, माल मिलता है, रुपया-पैसा मिलता है, वे मौज उडाते है । फिर तारीफ क्यो न करे ? दूर-दूर से दुनिया के लोग दर्शन करने आने लगे । आखिर आर्यसमाज की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि ऐसा क्यो हो रहा है ? यह धन की बर्बादी क्यो की जा रही है ? तब सरकार को वहाँ जाने वालो पर प्रतिबन्ध लगाना पडा ।

दुनिया तो अधी गधी की साथी है । चाहे उसे चोर ले जाय या और कोई ले जाय । उसे विवेक से वास्ता नही । लोग देखा-देखी करते है । बुद्धि से काम नही लेते ।

सज्जनो ! इस प्रकार अग्नि में गिर कर जल जाना, पहाड से गिर जाना, रेल के नीचे दब कर कट जाना या कुए में कूद कर मर जाना, आदि-आदि सब बालमरण है । यह अज्ञानी का मरण है, मूर्ख का मरण है । परन्तु बुद्धिमान् का मरण नही है ।

कई लोग हमें मिलते है और ऊब कर कहते है—महाराज ! ऐसी दुर्दशा हो गई है ! कई अपने दुखो की कहानी सुनाते है और कहते है—कई बार मन मे आता है कि इन पापी प्राणो का

परित्याग कर दिया जाय । जिंदगी से पिण्ड छड़ा लिया जाय । मगर भाई ! मरने से क्या होगा ? दुःख का जो कारण है, जिसकी बदौलत मुसीबत आ रही है, वह तो प्राण छोड़ देने पर भी नहीं छूटेगा । यह शरीर यहाँ रह जायगा किन्तु कष्टो का कारण-भूत पाप-पुण्य का थैला कार्मण शरीर तो साथ ही जायगा । ऐसी स्थिति में मर जाने से ही क्या दुःख दूर हो जायगे ?

याद रखो, जितने यहाँ बैठे हैं, सब मर-मर करके आये हैं । कोई भी जीते जी नहीं आया और कोई कहीं से पार्सल होकर नहीं आया । अगर मरने मात्र से ही सब दुःखो का अन्त हो जाता है तो सभी मर कर आने वाले के दुःख दूर क्यों नहीं हो गये ? किन्तु मरने मात्र से दुःख नहीं छूट सकते, धर्म करने से दुःख दूर होंगे । आर्त्तध्यानपूर्वक मरने वाला जीव तो अनेक प्रकार के नये कष्टो का पात्र बनता है । और जाति-पथ को लम्बा कर लेता है ।

शास्त्र में एक शब्द आया है—जातिपथ । तो एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक जातिपथ है । बालमरण करने वाला जीव उनमें पुनः पुनः जन्म लेता है ।

मगर जाति की परिभाषा क्या है ? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त उसी पर्याय में रहना जाति की परिभाषा है । जाति को बदला नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता । यह जो ओसवाल, पोरवाल, खडेलवाल, अग्रवाल आदि-आदि जातियाँ हैं, सब कल्पित हैं । यह कर्मजनित जातियाँ नहीं हैं । यह किसी समय बाढावदी के रूप में या दूसरे रूप में बनी हैं । भगवान् महावीर की दृष्टि में और दूसरे अनन्त तीर्थंकरों की दृष्टि में, मनुष्य जाति एक है और उसी में सभी मनुष्यों और स्त्रियों का

समावेश हो जाता है। परन्तु आजकल के जातिवादी केवलियों से भी दो कदम आगे निकल गये हैं। भगवन्तो ने मनुष्य मात्र को एक ही घड़े में रक्खा है, परन्तु इन जातिवादियों ने उसके बीच भी तरह-तरह की दीवारें खड़ी कर दी हैं। परन्तु याद रखना, भगवान् के वचनों के विरुद्ध की जाने वाली यह कल्पनाएँ दूसरों का कुछ भी बिगाड़ न कर सकेगी, उलटे ऐसी कल्पना करने वालों को ही दुःख उठाना पड़ेगा।

सर्वज्ञ देव की आज्ञा का पालन करने में ही धर्म है और उसी में सुख है। जो भगवान् के बतलाये रास्ते पर चलेंगे, वही दुःखों से बचेंगे। वीतराग के मार्ग का विरोध करने वाले और अपने कल्पित मार्ग पर चलने वाले लोग दुःख से बच नहीं सकते।

हा, तो मैं कह रहा था कि बालमरण करने वाला जीव एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जातिपथों में भ्रमण करता रहता है। प्रत्येक ससारी जीव ने अनन्तानन्त बार बालमरण किये हैं। मगर उनसे जीव का निस्तार नहीं हुआ। ससारी जीव का जब भी निस्तार होगा, समाधिमरण से ही होगा। बालमरण तो जन्म-मरण की परम्परा में वृद्धि करता है।

शास्त्र में तीन प्रकार के मरण बताये हैं—पण्डितमरण, बालमरण और बालपण्डितमरण। जो पवित्र-आत्मा पुष्प आलोचना करके, अपने पापों की निन्दा करके, साधना करके, प्रायश्चित्त करके, निःशल्य होकर, समस्त पापों का त्याग करके, धर्मध्यान में लीन होकर, काम-आदि की ममता का त्याग करके, सबसे क्षमायाचना करके शरीर का त्याग करता है, उसका मरण पण्डितमरण कहलाता है।

कवि कहता है —

मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोय ।

एक मरण ऐसा मरे, फिर मरना नहिं होये ॥

सज्जनो, मरने की आवाज तो चारों ओर से आ रही है ।
पजाबी भाषा में कहा है —

एक आमंदा एक जामदा, तेरा मेरा सच्च ।

तेरा कागज बच गया, मेरा कागज हत्थ ॥

एक आ रहा है, एक जा रहा है । ससार का यही क्रम है जो
अनादि से चल रहा है और अनन्त काल तक चलने वाला है ।
किसी का कागज वाचा जा चुका है और किसी की मिसल
बचने के लिए तैयार है । ससार मुसाफिरखाना है । यहा अनन्त
जीव आ रहे हैं और अनन्त जीव जा रहे हैं ।

कोई कह सकता है कि जीव आते-जाते नजर नहीं आ रहे
हैं, मगर भाई, नजर आयेंगे कैसे ? स्थूल शरीर वाले जीवों
का आना-जाना तो नजर आता है, मगर सूक्ष्म शरीर वाले का
आना-जाना नजर नहीं आता । जीव जब एक गति का त्याग
करके दूसरी गति में जाता है, तो स्थूल शरीर उसके साथ नहीं
होता । केवल तैजस और कार्मण शरीर साथ रहते हैं । वे दोनों
सूक्ष्म हैं । इस कारण जीवों का आना और जाना हमें दिखाई नहीं
देता । उस समय जीव की इतनी सूक्ष्म अवस्था होती है कि
वह पृथ्वी को, पहाड़ को, यहा तक कि वज्र को भी भेद कर
निकल जाता है । उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है ।
आपको विदित होना चाहिए कि जीव की गति अप्रतिहत है,
उसमें रुकावट डालने को सामर्थ्य किसी में नहीं । अगर जीव

की गति रोकी जा सकती होती तो कोई भी अपने प्रिय जन को न जाने देता । किन्तु सात तालो में बन्द कर देने पर भी जीव रुक नहीं सकता । अगर किसी जीव को नीचे सातवे नरक के आवासातर में उत्पन्न होता है तो वह कितनी पृथ्वियों को भेद कर उत्पन्न होता है ? वह सात पृथ्वियों को भेद कर जाता है ।

पृथ्विया आठ भी होती है । रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा आदि सात तो है ही, आठवी पृथ्वी सिद्धशिला है । लोकोपरी भाग में, अन्त में, उत्पन्न होने वाले जीव एकेन्द्रिय ही होते हैं, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय या पचेन्द्रिय के रूप में वहाँ उत्पन्न नहीं होते । वहाँ पाच सूक्ष्म है और एक बाहर वायुकाय है । लोकान्त में त्रसनाली से बाहर त्रसजीव उत्पन्न नहीं होते ।

सज्जनो, तनिक विचार तो करो कि ज्ञानियों ने सृष्टि का किस प्रकार मथन किया है ? उनके दिव्य ज्ञान से कोई चीज छिपी नहीं रही । उन्होंने अपने ज्ञान में जो देखा है, वही कहा है । ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा है कि दो-इन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के हलन-चलन करने वाले त्रसजीव एक नियत सीमा में, खास हृद में ही पैदा होते हैं और उससे बाहर पैदा नहीं होते । उस सीमा या हृद को ही त्रसनाडी कहते हैं । यह त्रसनाडी चौदह राजू लम्बी और एक राजू चौड़ी है । जो भी जीव त्रसपर्याय में उत्पन्न होते हैं, इस त्रसनाडी में ही उत्पन्न होते हैं ।

तात्पर्य यह है कि संसारी जीव चाहे लोकाकाश के अतिम छोर पर, जहाँ से अलोकाकाश आरम्भ हो जाता है, उत्पन्न हो, चाहे नीचे से नीचे—सातवे नरक से नीचे के लोकान्त में उत्पन्न हो,

मगर उन्हें मरना अवश्य ही पड़ेगा। मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है। चाहे कोई भूमि पर सोने वाला हो अथवा सोने की शय्या पर पीठने वाला हो, मृत्यु का विधान सबके लिए समान है। अगर कुछ फर्क है तो वह यह है —

है तफावत बोरिया और तख्त में ताजिदगी।

मौत का काबू बराबर है, गदा ओ शह पर ॥

सज्जनो ! इस शेर का भाव आपकी समझ में नहीं आया होगा। यह भाव ही दूसरा है। यह बाजार भी दूसरा है और इसके खरीददार भी कोई और ही है। अगर आप इसके ग्राहक होते तो आपकी समझ में आ जाता।

अच्छा समझ लीजिए। गरीब और अमीर—सब को मरना पड़ता है। कराल काल किसी का लिहाज नहीं करता है। एक गरीब है, वह बोरी के तप्पड़ पर सोने वाला है। दूसरा अमीर है जो मणिजटित स्वर्ण के तख्त पर सोने वाला है। किन्तु फर्क क्या है ? फर्क है भी और नहीं भी है। है तो यही कि एक टाट पर और दूसरा शाही तख्त पर सोता है, किन्तु मरने की जो दुनिया है और मरने की जो घटना है, वह दोनों की बराबर है। इस लिहाज से दोनों में कोई फर्क नहीं है। टाट पर सोने वाला ही मरेगा और खाट पर सोने वाला अमर रहेगा, यह कदापि संभव नहीं है। शहशाह अमीर को हीरे-पन्ने का तख्त मौत के मुख से बचा नहीं सकता। हा, हो सकता है कि सोने के तख्त पर सोने वाले को मौत महंगी पड़ जाय। क्योंकि उसपर सोने वाला प्राय बहुत आरभ-समारभ करता है और आततायी होता है तथा गरीबों के उत्पीड़न पर उसका ऐश्वर्य निर्भर होता है।

जमीन पर मस्ती की नींद सोने वाले में प्रायः यह बात नहीं होती। इस कारण सोने के तख्त पर सोना बड़ा महंगा पड़ता है।

एक राजा का भवन बड़ा ही भंग्य था। जो उसे देखता, अत्यन्त प्रसन्न हो जाता था। ससारी जीव, जो राग द्वेष के वशी-भूत हैं, जिस वस्तु को सुन्दर समझता है, उसे देखकर प्रसन्न हो जाता है और बुरी वस्तु को देखकर खिन्न हो जाता है। मोह के उदय से अच्छे पर राग और बुरे पर द्वेष का भाव जागृत हो ही जाता है।

हा, तो राजा वर्षा ऋतु में दो-तीन मास के लिए उस भवन में निवास करने को चला जाता था और वही मौज करता था। उस महल में सिंहासन तथा सजावट के सब सामान मौजूद थे। एक बार जमीन पर पैदल घूमने वाला दरवेश (महात्मा)—जो सिर और पैरो से नगा था, घूमता-घूमता आ निकला। उसकी दृष्टि महल पर पड़ी तो सोचा—बस्ती दूर है, अतः यही कुछ पेट भरने को मिल जाय तो ले लू। और विश्राम स्थान भी ठीक है। ऐसा सोच कर वह वेधडक उस महल में घुस गया। आगे गया तो कोई नजर नहीं आया। कुछ और आगे गया तो एक बड़ा भारी कमरा दिखाई दिया। वह उसके भीतरे चला गया, किन्तु वहां उसे अद्भुत ही दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा, कमरे में जहा-तहा, तरह-तरह की खुशनुमा चीजें आरायिश की हुई हैं। फर्श पर मखमल के मुलायम कालीन बिछे हैं और खुशबू अजब बहार दिखला रही है। सामने ही सोने का पलंग है, जिसपर करोड़ डेढ मन फूनों की कलिया चुन-चुन कर बिछाई हुई हैं। यह सब देखकर उस महात्मा ने सोचा—यह शयन के लिए ठीक है। वह बेफिक्र होकर उसपर सो गया।

सज्जनो ! राजा जब भी वहा आता तभी इस प्रकार उसके शरीर को सुख-देने-के-लिए असख्य जीवो के—फूलो के जीवो के—प्राण लूट लिये जाते थे । आपको पता ही है कि फूल मे भी जीव है । कवि ने कितना सुन्दर कहा है —

पापी जीवडया ! राम नाम मुख बोल पापी जीवडया

कुछ नहीं लगदा मोल, पापी जीवडया ;

जीवडया मुंह दा जंदरा खोल पापी जीवडया

बड़े-बड़े पापी हेत्यारे, राम नाम ने पल में तारे ।

हो गये पार अडोल ;

सब ही प्राणी जीना चावे, कली-कली में जीव रहावे ।

मत ना उना नुं तोड़, पापी जीवडया ॥१॥

जानाए क्यूं मस्जिद मदिर, तेरा दिलवर तेरे अन्दर ।

दिल विच अपने टोल, पापी जीवडया ॥२॥

देख पदार्य दृश्य निराले, कर मत दिल नु ऐश हवाले ।

हो ना डावाडोल, पापी जीवडया ॥३॥

प्रभु नाम दा अमृत प्याला, पी ले बन के किस्मत वाला ।

वृथा जन्म न रोल, पापी जीवडया ॥४॥

हे सज्जनो ! तुमको रसना मिली है, जवान मिली है और बोलने की शक्ति मिली है, तो उससे किसी की निन्दा न करो, चुगली मत करो, बुराई मत करो । तुमसे बन सके तो गुणी जनो के गुण गाओ और भगवान् के गुणो का कीर्तन करो । परन्तु इस जीव को इतना विवेक कहा है ? यह जीव राम-नाम कब बोलता है ? यह जीते जी नही बोलता । इसे तो मरने पर लोग

सुनाते है—‘राम ज्ञाम सत्य है !’ जीते जो बोल लेता तो काम बन जाता। मगर हस के उड जाने पर फिर क्या होने वाला है ! मरने वाला तो मर गया। अतएव हे प्राणी, तू राम का नाम बोल—अरिहत का गुणगान कर। ऐसा करने से तेरी जीभ सफल और पवित्र हो जायगी। गुणी जनो के गुणो का गान करने में कुछ खर्च नही होता है। सहज में, यो ही जीव लाभ का, पुण्य का भागी हो जाता है। अतएव अरे जीव ! तू मुख का ताला खोल दे। जब निन्दा, चुगली और विकथा करने का समय आता है तो ताला फौरन खुल जाता है और जब गुणियो के गुण गाने का वक्त आता है तो ताला बन्द हो जाता है। यह जीव की उलटी परिणति है। हे भाई ! तेरे हाथ में है यह ताला खोलना और बन्द करना। बस, यू या यू का ही अन्तर है। चाबो वही है और तेरे ही हाथ में है, केवल घुमाने का अन्तर है। जब आत्मा निन्दा-विकथा की ओर जाता है तो उसके विकास का ताला बन्द हो जाता है और जब गुणगान करता है तो कल्याण का ताला खुल जाता है।

हा, तो मैंने कहा था—‘कली-कली में जीव रहावे, सब ही प्राणी जीना चावे।’ सब जीव जिंदा रहना चाहते है। इस ससार में कोई ऐसा प्राणी नही जो जीना न चाहता हो। सभी प्राणियो की जीवित रहने की ही कामना होती है और सभी प्राणी सुख चाहते है। कोई न मरना चाहता है, न दुख चाहता है। यह शास्त्र की घोषणा है और ज्ञानी जून कहते है कि—ऐ पुरुष, तू गफलत में पडकर, कैसी कु भकर्णी निद्रा में सो रहा है ! क्या तू यह समझता है कि काल नही आयगा ? किन्तु वह तो आयगा और अवश्य आयगा और बार-बार आयगा !

ज्ञानी पुरुषो ने क्या घोषणा की है ? सुनो —

नत्थि कालस्सऽणागमो । सव्वे पाणा पियाउया, सुहसाया,
दुक्खपडिकूला, अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा । सव्वेसि
जीविय पिय ।
—आचाराग प्र. यु द्वि अ तृ उ

अर्थात्—यह समझना भूल है कि कभी मौत नहीं आयगी ।
अतएव इस जीवन का अन्त अवश्यभावी है, यह अटल विधान
दृष्टि के समक्ष रखकर समझो कि सभी प्राणियों को अपनी-
अपनी आयु प्रिय है । सभी को सुख प्रिय है—सभी सुख में
आनन्द और आराम मानते हैं, दुःख सभी को प्रतिकूल प्रतीत
होता है—दुःख किसी को भी नहीं भाता है । अपना वध कोई
नहीं चाहता, सबको जीवन प्यारा है और सभी जीवित रहने की
कामना करते हैं ।

सज्जनो ! ससारी जीवो की यह जो कामना प्रकट की गई
है, वह सभी के लिए स्वानुभव से भी सिद्ध है । फिर भी आज हो
क्या रहा है ? सुवह ही सुवह मूर्ति पर चढ़ाने के लिए फूलो के
टोकरे के टोकरे, एकेन्द्रिय जीवो को तोड़ कर मरोड़ कर भर लिये
जाते हैं । वह किस के लिए ? कोई सूँघने वाला भी तो हो,
मगर वहा तो लाइन ही साफ है । मुर्दे को फूल सुँघाया जाय
तो कौन सूँघे ? मुर्दे को खिलावे तो कौन खावे ? मुर्दे को बाजा
सुनाया जाय तो कौन सुने ? जहा प्राणो का वध हो वहा भगवान्
को आज्ञा नहीं है । कहा है —

पुष्प-पांखुड़ी जहां दुभाय,
तह जिणवर की आज्ञा नाय ।

करोड़ बाले को करोड़ काम आयेंगे; किन्तु गरीब के पास जो पचास है तो उसके लिए वही बहुत है । वही उसके काम आयेगे । पचेन्द्रिय को अपने प्राण प्यारे है । तो एकेन्द्रिय को भी अपने प्राण प्यारे है । चाहे पचेन्द्रिय हो चाहे एकेन्द्रिय हो, सभी जीव जीना चाहते हैं । अतएव प्राणियों के प्राणों का हनन करना घोर पाप है । पाप के भी दो मार्ग हैं—अर्थदण्ड पाप और अनर्थदण्ड पाप । गृहस्थों को मकान बनवाने के लिए, खाने-पीने के लिए और धधा करने के लिए पाप करना पड़ता है । यह मजबूरी हालत में, प्रयोजन की पूर्ति के लिए, पाप करना पड़ता है । यह आरंभो हिंसा है । अर्थदण्ड पाप है । मगर दूसरा होता है अनर्थदण्ड पाप । हिंसा भी की, पाप भी किया । किसी के वसें घर को भी उजाडा, मगर अपना भी घर न बसा, कोई प्रयोजन सिद्ध न हुआ । यह अनर्थदण्ड पाप कहलाता है । अर्थात् जिस हिंसा से कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं, जिस हिंसा के न करने पर कुछ विगडता नहीं, वह निरर्थक हिंसा कहलाती है । श्रावक के लिए अर्थदण्ड तो खुला रक्खा गया है, पर अनर्थदण्ड त्याज्य ठहराया गया है । आपको मालूम होना चाहिए कि श्रावक के आठवें व्रत में क्या बतलाया गया है ? भगवान् महावीर ने गृहस्थ को क्या शिक्षा दी है ? भगवान् का उपदेश है कि अनर्थदण्ड से, निरर्थक पाप से, जिससे किसी को कोई लाभ न हो ऐसे पाप से गृहस्थ को अवश्य ही बचना चाहिए । जहाँ किसी को बर्बाद करके, मिटा करके भी किसी का भला न होता हो, वे सब क्रियाएँ अनर्थदण्ड में चली जाती हैं । अर्थदण्ड से अनर्थदण्ड का पाप अधिक है । केवल ज्ञानियों ने जो निर्णय दिया है, वही चलेगा और वही मान्य होगा । किसी की कपोल-कल्पना काम नहीं आयेगी ।

कहने को तो कोई भी कह देगा कि जड़ मूर्ति पर पुष्पादि चढाने से सिद्धि प्राप्त होती है, किन्तु हमको तो सिद्धि बतलाओ ! किसी सजीव वृक्ष को पानी दिया जायगा तो वह फल देगा, फूल देगा, छाया देगा, किन्तु यदि सूखे वृक्ष को पानी दोगे तो उसकी जड़ों में पानी देना अनर्थदण्ड है । उलटे, पानी देने से वह लकड़ी गल जायेगी । अतएव सूखे पेड़ को कोई पानी नहीं देता और यदि कोई देता है तो वह मूर्ख कहलाता है । मैं आप से ही पूछता हूँ कि सूखे वृक्ष को पानी देने वाले को आप क्या कहोगे ? 'मूर्ख' !

मगर ऐसे जड़ोपासक मूर्ख भी इसी दुनिया में रहते हैं । उनका सम्यक्त्व क्या शुद्ध कहा जा सकता है ?

किसलिए अनर्थदण्ड कर रहे हो ? तुम एकेन्द्रिय जीवों के प्राण धर्म और देव के नाम पर लूट रहे हो, मगर उस लूट से किसी का भी तो भला नहीं हो रहा है । कहावत है—खसम भो किया मगर फिर भी घर नहीं बसा । फिर भी बाई जी जैसी की तैसी रह गई ! जूठन भी खाई और मुह मोठा भी न हुआ । अनर्थदण्ड के पाप के भागी भी हुए और कुछ आत्मलाभ भी न हुआ !

आप दूसरों की जेब में से दाम निकलवाने में तो होशियार हो, किन्तु धर्म-पक्ष में आपकी बुद्धि कहा चरने चली जाती है ? कही दीवालिया बैक में तो नहीं चली जाती ?

अरे भाइयो ! मिथ्यात्व का निर्णय करके त्याग क्यों नहीं करते ? मैं अनुमानतः सवा महीने से सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का स्वरूप समझा रहा हूँ, फिर भी मेरी ही मौजूदगी में डाका पड़ रहा है । कितनेक भाई और बहिन तीर्थकरो की चित्रवाली आनु-

पूर्वी को मर्त्या रगड रहे है । यह सम्यक्त्व के प्रति डाका नही तो क्या है ?

सज्जनो ! यह जीवन की कडियाँ, यह जीवन की लडियाँ, बार-बार मिलने वाली नही है । पहले जो पुण्य किया था, उसके प्रताप से यहाँ यह सब साधन प्राप्त हो गये है । अतएव विवेक को अपनाओ और धर्म-अधर्म का विचार करो । मगर आप लोगो की प्रवृत्ति कुछ निराली ही नजर आ रही है । कोई कही फूल चढ़ाता है, कोई पानी और कोई तेल चढाता फिरता है । तेल में चिपक कर हजारो कीडियाँ मर जाती है । मैं पूछना चाहता हू कि तेल चढा तो दिया, मगर उससे किसी का भी कलेजा तर हुआ ? वह तेल व्यर्थ गया और जीवो को हिंसा का पाप कमाया, किसी मनुष्य को वह तेल दे दिया होता तो काम तो आता ! किसी की आवश्यकता की पूर्ति तो होती । मगर यह सब अनर्थ-दण्ड के रूप है । उनके पीछे कोई वास्तविक योजना नही है ।

मैं बार-बार तुम्हे चेतावनी दे रहा हू कि जब तक तुम मिथ्यात्व का त्याग नही करोगे, तब तक कर्मों पर विजय प्राप्त नही कर सकोगे ।

भगवती सूत्र में कहा है कि देवता भो फूल में आकर उत्पन्न होते है । फूलो में असख्यात देव उत्पन्न होते है । उनका पुण्य क्षीण हो गया तो स्वर्ग का सुख छूट गया और उन्हे फूल में जन्म लेना पडा । उन्होने समझा था कि यहाँ सुरक्षित रहेगे, मगर मा के पूतो ने उन्हे तोड लिया और कष्ट पहुंचाया ।

तो सब प्राणी जीना चाहते है, अतएव फूलो को भी मत तोडो । तुम-दूसरो को तोडोगे-मरोडोगे तो-इसका बदला चुकाना पड़ेगा । तुम्हारे अग-उपाग भो तोडे जायगे और मरोडे जायगे ।

तुम्हारा किया कोई भी अत्याचार खाली या निष्कन होने वाला नहीं है। दुनियादारी के कामों में तो आरंभ-समारंभ होता ही है, केवल धर्म का-क्षेत्र ही ऐसा था कि जहां हिंसा से बचाव हो सकता था। क्योंकि धर्म का स्थान हिंसा से ऊंचा था, मगर क्या कहा जाय ! लोगो ने धर्म-स्थान को भी शुद्ध नहीं रहने दिया।

सज्जनो ! शास्त्र का उल्लेख है—प्रश्नव्याकरणसूत्र में कहा है कि जो धर्मबुद्धि से त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा करता है, वह जन्म से जन्मान्तर, गर्भ से गर्भान्तर और मरण से मरणान्तर को प्राप्त होता है और उसे निर्वाण को प्राप्ति नहीं होती।

भद्र पुरुषो ! धर्मशास्त्र रूपी बही-खाता खुला है। निकाल कर देख लो। पढ़ लो। यह कोई काले बाजार का माल नहीं है। यहाँ दो बही-खाते नहीं हैं—सरकार को दिखाने का और तथा घर का और, यहाँ एक ही खाता है। ईमानदारी है। भगवान् के वचन हैं कि जो धर्मबुद्धि से त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, वे मन्दबुद्धि हैं, अर्थात् मूर्ख हैं, विवेकहीन हैं, बेसमझ और नादान हैं, फिर वे चाहे कितने ही शास्त्रों के पारगत क्यों न हो !

ओ ज्ञानी ! ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या है ? ज्ञान सीखने का सार और लाभ क्या है ?

‘एवं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसई कंचणं ।’

ज्ञान सीख कर हिंसा से बचो। किसी भी प्राणी को कष्ट न दो, जो ज्ञानी होकर स्वयं हिंसा करता है, और भक्तों से करवाता है—यहाँ पुष्पपूजा है, पुष्प चढाओ, फल पूजा है, फल चढाओ, इस प्रकार का आदेश-उपदेश देता है, वह ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है !

सज्जनो ! अज्ञान की अपेक्षा कुज्ञान अधिक हानिकारक होता है । अज्ञानी से उतना खतरा नहीं होता, जितना कुज्ञानी से । अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह योग मिलने पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और दूसरो को कुपथ पर नहीं ले जा सकता, किन्तु जो सब कुछ जानता है, अपने को पंडित कहता है, शास्त्रो का ज्ञाता मानता है, फिर भी आरंभ में, हिंसा में, धर्म मानता है, वह कुज्ञानी है । वह अज्ञानी से अधिक भयकर है । अज्ञानी कभी न कभी मार्ग पर आ सकता है, किन्तु वह खरडज्ञानी न इधर का रहता है और न उधर का रहता है ।

एक दाना होता है पूरा पका हुआ, जिसका फूला बन जाता है, वह खाने के काम आता है । दूसरा जो पूर्णरूप से कच्चा होता है, वह ज़मीन में बोने से नये दाने उत्पन्न करता है और तीसरा ऐसा होता है जो न पूरा सिका हुआ और न कच्चा ही । उसे ज़मीन में डाला जाय तो उगेगा नहीं और पेट में डालो तो दर्द उत्पन्न करेगा । इस प्रकार कच्चा दाना भी काम में आ जाता है, सिका हुआ भी काम में आता है, परन्तु अधकच्चा-पक्का दाना गडबड मचाता है ।

अगर आपमें से एक-एक की परीक्षा ली जाय तो पता चले कि कौन किस श्रेणी में है ?

- अनजान को समझाया जाय तो वह सरलतापूर्वक समझ सकता है और धर्म की महिमा कर सकता है । जो विज्ञ है—पका है अर्थात् वस्तुस्वरूप का ज्ञाता है, उसका तो कहना ही क्या है ? मगर जो अधकच्चा है, यानी जो न तो ज्ञानी है और न पूरा मूर्ख ही है, उसका समझना और उसे समझाना बहुत कठिन है । कहा भी है ---

अज्ञ. सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ।

ज्ञानलवटुर्विदग्ध, ब्रह्माऽपि त नर न रञ्जयति ॥

जो अज्ञ होने पर भी अपने को विज्ञ मानता है और अपने ज्ञान के मद से उन्मत्त बना रहता है, उसे विधाता भी नहीं समझ सकता। ऐसे लोग ससार को अधिक हानि पहुँचाते हैं।

तो मैं कह रहा था कि जो लोग धर्मबुद्धि से हिंसा करते हैं, वे गहरे अन्धकार में हैं और वह हिंसा उनके अहित का कारण होती है, कष्टो और मुसीबतों का कारण बनती है। उनका श्रद्धान विपरीत है, क्योंकि वे अधर्म को धर्म समझते हैं। ऐसे विपरीत श्रद्धा वालों को समकित प्राप्त नहीं होती। आत्मा के लिए यह कितनी हानि-जनक अवस्था है ?

आप लोग ससार के व्यापार संबन्धी घाटे को घाटा मान लेते हैं और भट से उसका आकडा बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमें इतना घाटा हो गया, परन्तु आध्यात्मिक घाटे का भी कभी विचार करते हैं ? कभी आत्मा के वही-खाते को भी टटोला है ? कभी सोचा है कि मैंने इस जीवन में, धार्मिक क्षेत्र में कितना नुकसान कर डाला है और कितना लाभ उठाया है ? भूल कर भी कभी सोचते हो कि मैंने दूसरों को कितना दुःख दिया है, कितना लाभ पहुँचाया है और क्या-क्या खोटे कर्म किये हैं ? दुकानदारी में तो वाप-बेटा मिलकर ऐसे बैठते हैं कि हिसाब में एक पैसे का अन्तर रह गया हो तो घटो त्रिगाड देते हैं और दो-दो आने का तेल भी खर्च कर देते हैं और उस अन्तर को निकाल देने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर कभी इस जीवन को भी इस प्रकार टटोलते हो ? इसका भी कुछ हिसाब-किताब रखते हो ? इसलिए भद्र पुरुषों ! अपने जीवन को भी टटोलो और उसका परिमार्जन करो ।

श्रावक के लिए १४ नियम बतलाये गये हैं । उन्हे प्रतिदिन प्रात काल धारण करना चाहिए और सन्ध्या समय सोचना चाहिए कि मैंने जो नियम अगीकार किये थे, उनमे से किसी का भंग तो नही हुआ है । प्रतिदिन किया जाने वाला प्रतिक्रमण क्या है ? यह रोज का धर्म-अधर्म का और पुण्य-पाप का हिसाब मिलाना ही है । मगर आप बही-खाते के पन्ने तो पलट लेते हो किन्तु हिसाब नही मिलाते । अर्थात् प्रतिक्रमण के पाठ बोल लेते हो किन्तु धर्म-अधर्म का हिसाब नही करते ।

‘सत मत छोडो हे नर, सत छोड़े पत जाये
सत की बाघी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आय’

और --

गोधन, गजधन, रत्न धन, कचन खान सुखान ।

जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान ॥

आदि-आदि बोल कर आप अपने प्रतिक्रमण को लवा बना लेते हो और बही-खाता उलट-पुलट लेते हो, परन्तु जोड भी कभी लगाते हो ? जमा और नाम की राशियो का भी कभी मिलान करते हो कि आज धर्म अधिक किया है या अधर्म अधिक किया है ? आज मेरे व्रत मे कोई दोष तो नही लगा है ? इस प्रश्न पर भी कभी आत्मसाक्षी से चिन्तन किया है ? आपको इन बातो का भी विचार करना चाहिए । ऐसा विचार किये विना आत्मा की मलीनता समझ मे नही आती और जब समझ मे ही नही आती तो दूर कैसे की जा सकती है ? मलीनता दूर हुए विना आत्मा का उज्ज्वल स्वरूप प्रकट नही होता है, उत्थान नही होता है ।

जैसे घर से कोरे आये थे, वैसे ही कोरे लौट गये तो क्या लाभ हुआ ? नही, दुकान खोली है तो पन्ने भी पलटो और रकम

भी सभालो । हिसाब में गडबड हो जाती है तो कोई रकम भी दवा लेता है । मामला न्यायालय में ले जाना पडता है तो उसे प्रमाणित करने के लिए हजारो खर्च करने होते हैं । फिर भी कौन जानता है कि निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा या नहीं ? वहा भी तो ऐसे लोग बैठे हैं जो रिश्वतखोर हैं और जिनके लिए सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य के रूप में दिखला देना बाये हाथ का खेल है ।

एक महाजन का उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में मुकदमा चल पडा । पेशियो पर पेशिया चलती रही । कई महीने ही नहीं, कई वर्ष पेशियो ही पेशियो में व्यतीत हो गये । वादी तथा प्रतिवादी-दोनो परेशान और हैरान हो उठे । जब उस महाजन के मामले की कई पेशिया हो चुकी, तो न्यायाधीश ने एक दिन कहा —अगली पेशी पर फैसला सुना दिया जायगा । इस प्रकार निर्णय की तिथि नियत हो गई । मुद्दई और मुद्दायला दोनो चौकन्ने हो गये और दाव-पेच लडाने लगे कि हमारे पक्ष में फैसला हो जाय । मुद्दायला एक जाट था, जिसपर उस महाजन ने दावा कर रक्खा था ।

महाजन ने एक वडिया चिल्लेदार पगडी, जिसका मूल्य करीब पचास रुपया होगा, खरीदी और न्यायाधीश के घर जाकर रिश्वत के रूप में भेट कर दी । उधर जाट भी समझदार था । उसने सोचा, हार-जीत का प्रश्न है । पूरी कोशिश करके किसी भी प्रकार विजय प्राप्त करनी चाहिए । कही ऐसा न हो कि महाजन हाकिम को कुछ खिना-पिला दे और अपने पक्ष में कर ले, वयो-कि वह बडा होशियार और अवसरवादी है । यह सोच कर उसने भी एक वडिया, करीब १५ सेर दूब देने वाली भैंस खरीदी और ले

जाकर हाकिम के घर बाध दी। हाकिम ने पूछा—यह क्यों लाये तब उसने कहा—हुजूर बाल-बच्चे वाले हैं और दूध-दही की तकलीफ पडती होगी। मैंने विचार किया—मेरे यहाँ न सही आपके यहाँ बंधी तो क्या हानि है ?

न्यायाधीश ने मन ही मन विचार किया—सेठ की पगडी ५० रुपये की है और भैंस पाच सौ की होगी। इससे प्रतिदिन मेरे सारे परिवार को दूध, दही, घी और खट्टी आदि चीजें मिल सकेंगी। कहते हैं—जिसके घर में धीना (धेनु) होता है, उस घर में सब कुछ होता है और वह घर परमानन्दी होता है।

हाँ, तो भैंस पाकर न्यायाधीश के विचारों का पलड़ा उधर से उधर भुक गया। दूसरे दिन पेशी हुई। महाजन ने द्वयर्थक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा—हुजूर ! पगडी की लाज रखियेगा !

न्यायाधीश क्या कम चतुर थे ? उन्होंने कहा—पगडी-पगडी क्या करता है ! पगडी को तो भैंस निगल गई !

सेठ समझ गया कि मामला मेरे हक में होने वाला नहीं।

सज्जनों ! यह आजकल के ससार की स्थिति है। ससार तृष्णा की आग में जल रहा है। मगर आग से कभी शान्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मैं कहना हू कि जैसे ससार का हिसाब-किताब सभालते हो, उसी प्रकार धर्म-खाते की भी जाच करो।

मैं कह रहा था कि जो धर्म के नाम पर हिंसा करता है, उसे बहुत हानि उठानी पडती है। महापुराणों ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है कि सब जीव जीना चाहते हैं और सब को एक न एक-दिन अवश्य मरना है। ऊँचे से ऊँचे देवलोक में उत्पन्न होने वाले देव भी मृत्यु के वशीभूत होते हैं और सातवे नरक के नारकी

भी मरण की शरण होते हैं। फूलों की मृदुल सेज पर पीटने वाले भी चिता पर सोते हैं और धरती पर सोने वाले भी काल के गाल में समाते हैं।

हाँ, तो वह महात्मा जी फूलों की शय्या पर सो गये। कुछ ही देर हुई थी कि राजा वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा—कोई मस्ताना पड़ा है और मस्त होकर खुराटि ले रहा है। राजा को इस फकीर की घृष्टता देखकर गुस्सा आ गया। उसने नौकर को दो-चार चाबुक फटकार देने की आज्ञा दी। राजा कहने लगा—इस भिखमगे की इतनी बड़ी घृष्टता कि हमारी शय्या पर आकर इतनी लापरवाही से सो रहा है !

राजा का आदेश था कि बाबा जी की काया पर कोड़े पड़ने लगे। वह निलमिला कर उठे और राजा को सामने खड़ा देखकर हँस पड़े और फिर रोने लगे।

बाबा जी की यह अद्भुत चेष्टा देखकर राजा चकित रह गया। उसने सोचा, कोड़ों की मार पड़ने पर हँसना अनोखी सी बात है। इसे रोना चाहिए था, परन्तु यह हँसा क्यों ? और फिर मुझे देख कर रोया क्यों ? आखिर राजा ने बाबा जी से हँसने और फिर रोने का कारण पूछा। बाबा जी ने कहा—कोड़े लगने से दर्द हुआ, इस कारण रोया, किन्तु हँसा इसलिए कि थोड़ में ही काम निवट गया। सिर्फ दो घड़ी इस शय्या पर सोने के कारण मुझे कोड़ों की मार खानी पड़ी, तो उनकी क्या दशा होगी जो सदा इस पर सोते हैं !

तो स्मरण रखना, यह फूलों की शय्या है और फूलों को तोड़-मरोड़ कर तुम जीवों के प्राण ले रहे हो। इसका बदला देना ही पड़ेगा। फल भोगे बिना छुटकारा न होगा। राई-राई का बदला

चुकाना पडेगा । वहा पोपा बाई का राज्य नही है । अतएव यदि तुम अपना भला चाहते हो तो विवेक का उपयोग करके सत्य मोक्षमार्ग को पहचानो, उसी पर अटल श्रद्धा करो और उसी पर चलो । यही सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चरित्र है ।

हे साधक ! यदि तू मोक्ष की आराधना करना चाहता है तो तुझे हिंसा का पूर्णरूपेण त्याग करना पडगा और समस्त आरभ समारभ से बचना होगा । याद रखना होगा कि हिंसा सदैव हिंसा है, पाप है, जन्म-मरण और नरक निगोद का कारण है, चाहे उसका धर्म समझ कर आचरण किया जाय अथवा अन्य कुछ समझ कर । जब हिंसा को हिंसा मानकर सेवन किया जाता है, तब जीव चरित्र से ही च्युत होता है, किन्तु जब उसे धर्म समझ कर आचरण किया जाता है तो सम्यग्दर्शन भी नष्ट हो जाता है । अतएव, हिंसा को पाप समझ कर अपने समकित की रक्षा करो और त्याग कर चरित्रशील बनो । यह मुक्ति का मार्ग है और अक्षय कल्याण का पथ है । सज्जनों ! अपने जीवन को ऊचा उठाओ, पवित्र बनाओ और प्रभु का स्मरण करो, गुणगान करो । जो ऐसा करते हैं, वे ससार-सागर से पार हो जाते हैं ।

ब्यावर }
१६-८-५६

— — —

: २ :

रोना त्यागो

वीर. सवसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिता,
वीरेणाभिहनः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नमः ।
वीरात्तीथमिद प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीघृतिकीर्ति कृन्तिनिचय हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिन कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित सज्जनो,

यह जीवात्मा अपने सहज स्वाभाविक शब्द रूप से सिद्ध के समान होने पर भी अनादिकाल से भव रूपो विकट अटवी में भटकता फिरता है। भटकते-भटकते एक नहीं, हजारों और लाखों भी नहीं, किन्तु अनन्त-अनन्त जन्म गुजर गये हैं। इस जीव ने उन अतीत अनन्त जन्मों में अनन्त-अनन्त यातनाएँ भोगी हैं, दुस्सह शारीरिक और मानसिक व्यथाएँ सहन की हैं। यह भाति-भाति को आकुलताग्रो, व्याकुलताग्रो भाजन बना है। वेचैन हुआ, घबराया और पीड़ित हुआ है। सौ-सौ बार इसने दुःखों से छुटकारा पाने की कामना

की । प्रत्येक समय और प्रत्येक जीवन में इस जीव का यही एकमात्र ध्येय रहा कि मैं किस प्रकार सासारिक व्यथाओं से अपना पिंड छुड़ाऊँ । व्यथाओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से उचित और अनुचित कार्य करने में कुछ भी कसर न रक्खी । इस जीव की सदैव यही भावना रही कि किसी भी उपाय से मुझे राहत मिले, आराम मिले ।

दुखों से छुटकारा पाने और सुख प्राप्त करने के लिए ससारी जीव ने क्या नहीं किया ? उसने अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण किया, अपेय पदार्थों का पान किया, निन्दनीय और अनुपसेव्य वस्तुओं का सेवन किया । अडे चूमे, मास खाया, मदिरा का पान किया, अपने दुख की निवृत्ति के लिए दूसरों के प्राण लूटे, उन्हें सताया, घायल किया और उनके शरीर का नाश किया । अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दुख को दुख नहीं समझा और सुखों को सुख नहीं समझा । इस प्रकार ससार में कोई ऐसा पाप नहीं, जिसका इसने सेवन न किया हो और इस सब प्रयास के पीछे उसकी एक ही धारणा रही कि किसी न किसी प्रकार मुझे सुख की प्राप्ति हो ।

किन्तु हा हन्त ! इस जीव का यह प्रयास सफल न हो सका । आज तक यह कण्टो और पीडाओं से छुटकारा नहीं पा सका । यही नहीं, इसके प्रयासों का फल विपरीत ही हुआ । इसने दूसरों के प्राणों का सहार किया, उनके जीवन की आवाद वस्ती को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया और अपने आपको आवाद करना चाहा, दूसरों को उखाड़ कर अपने को बसाना चाहा और जैसे-जैसे इसने मूढता के कारण, अज्ञान के कारण या विवेकगून्यता के कारण अपनी पीडा की निवृत्ति के उपाय किये, तैसे-तैसे दुखों की मृष्टि घटने के बदले बढ़ती ही चली गई । इसका कारण यही कि मूढता

के कारण इस जीव के प्रयास उलटी दिशा में चले, इसने विपरीत मार्ग पर कदम बढ़ाया और नासमझी से ऐसे कार्य किये जो दुःखों की वृद्धि के कारण थे। आखिर कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, फिर भावना कौसी भी क्यों न हो।

सज्जनो ! यदि दूसरो को दुःख देने से और उनके प्राण लेने से सुख की प्राप्ति संभव होती तो फिर दुःखों से निवृत्ति पाने के लिए किसी को धर्म-साधना करने की आवश्यकता ही क्या थी ? दूसरो को दुःख देना अपने लिए दुःख के बीज बोना है। जैसे बबूल के वृक्ष से मधुर आम्रफल की प्राप्ति संभव नहीं है, उसी प्रकार पर को पीडा पहुंचाने से सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार इस जीव ने काम तो सुख प्राप्त करने के लिए किये, किन्तु दूसरो को दुःख देकर अपने दुःख बढ़ा लिये। इसने शारीरिक दुःख मिटाने के लिए अखाद्य पदार्थ खाये, अपेय पीये और शराव पी, कि दुःख मिट जायगे, निमोनिया मिट जायगा, काँडलीवर आँयल अर्थात् मच्छी का तेल पिया कि ताकत आ जायगी, पचेन्द्रिय जीवों का घात किया, अपने स्वार्थ-पोषण के लिए, अपने आराम के लिए और अपने जीवन को कायम रखने के लिए दूसरो के जीवन को जीवन नहीं समझा, पराये प्राणों को प्राण नहीं समझा।

आपने सुना होगा और 'जैनप्रकाश' में पढा होगा कि भारत-सरकार ने लाखों बदर अमेरिका पहुंचाये हैं। वहाँ उन निरपराध मूक प्राणियों को इजेक्शन लगाये जाते हैं, जिससे वे तड़फ-तड़फ कर मर जाते हैं और फिर उनके शरीर में से ऐसे-ऐसे अंश लिये जाते हैं, जिनसे तरह-तरह की ओपधिया तथा इजेक्शन निर्माण करने के लिए परीक्षण किये जाते हैं।

सज्जनो ! जरा सोचो तो सही कि आज का मनुष्य कितना निर्दय और क्रूर हो गया है कि अपने सुख के लिए दूसरे प्राणियों को गाजर-मूली की तरह काटते भी सकोच नहीं करता। ऐसे-ऐसे नृशसतापूर्ण और निर्दय कृत्य करके भी मनुष्य आज सुख की तलाश में है और शान्ति की गवेषणा में अभिरुचि रखता है तथा आराम पाने का इच्छक है।

ओ सुखाभिलाषी ! इन कारनामों से तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दुःख की दुनिया ही प्राप्त होगी।

ओ पापी ! अपने मगलमय भविष्य की कामना से प्रेरित हो कर, डाक्टरों की परीक्षा पास करने के लिए तूने कितने ही खरगोशों, भेड़ों, पक्षियों, साँपों तथा अन्य प्राणियों को तडफा-तडफा कर काटा, छेदा, भेदा और मार डाला। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरजन के लिए, क्षण भर के आनन्द के लिए अजगरो, शेरों, हिरनों, ह्वेल मछलियों तथा अन्य मछलियों को मारा, उनका शिकार किया, खाया या चर्बी निकालने के काम में तथा खालों के काम में लिया। उनकी चर्बी निकालकर तथा मांस को डिब्बों में भर-भर कर देश-विदेश में भेजा।

सज्जनो ! अपने सुख के लिए मनुष्य ने कोई भी पाप करना शेष नहीं रखा। भयानक से भयानक और घोर से घोर पाप करने में मनुष्य नहीं हिचकता।

किन्तु यह सब मूढ दशा है। यह सब सुख प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयास वृथा है, विपरीत है। इनसे सुख के बदले दुःखों की परम्परा ही बढ़ती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि अखाद्य के खाने से, अपेय के पीने से तथा इनका

व्यापार करने से तेरा दुख दूर होने वाला नहीं है। अगर साता-वेदनीय कर्म का उदय होगा तो राख की एक चुटकी से भी तुझे आराम हो जायगा। अतएव विवेकवान् आत्माए, जिन्हे हिंसा-अहिंसा, धर्म-अधर्म तथा कृत्य-अकृत्य का बोध प्राप्त है, इन पाप कर्मों से अलग रहनी है। वे पाप का सेवन नहीं करती और न पापजनक पदार्थों का व्यापार ही करती है। जो लोग इन पापमय पदार्थों का सेवन नहीं करते, उन्हें क्या आरोग्य लाभ नहीं होता ? वे सब क्या मर ही जाते हैं ? नहीं। वल्कि अनुभव तो यह बनलाता है कि वे उन पदार्थों का सेवन करने वाले पापियों से अधिक दीर्घजीवी और स्वस्थ होते हैं।

तो मैं कह रहा था कि मनुष्य सुख की तलाश में तो चला किन्तु रास्ता उसने उलटा पकड़ लिया। जाना तो चाहिए था उसे किसी सरोवर के पास, जलाशय की ओर, जहा पीने को पानी मिलता, वृक्षों की ठंडी छाया मिलती और राहत मिलती, शान्ति मिलती, मगर मूढ़ जीव उस ओर नहीं गया। उमने रेगिस्तान का मार्ग पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसकी पिपासा, उसके शरीर का दाह और परित्ताप कम होगा या अधिक बढ़ेगा ? नि सन्देह उसकी वृद्धि होगी क्योंकि उसने रास्ता ही ऐसा पकड़ा है। उस रास्ते पर चलकर वह शान्ति नहीं पा सकता।

अतएव शास्त्रों में कहा है कि यदि प्राणी जीवहिंसा करता है अपने मान के लिए, पूजा-प्रतिष्ठा के लिए और मानता है कि ऐसा करने से मेरी व्यथाओं का अन्त आ जायगा, विपत्तियां टल जायेगी, मेरे दुखों का शमन हो जायगा तो यह उसका एकदम मिथ्या विचार है। आज बहुत-से लोग अपनी सतान की खैर मनाने के लिए, परिवार और जाति की खैर मनाने के लिए

कल्पित देवी देवताओं के सामने हजारों पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, पत्थर का कलेजा करके उन मूकों की गर्दनो पर तलवार चला देते हैं और खून के उस उफनते हुए नाले में से देवी पर छींटे देते हैं और अपनी खैर मनाते हैं। यही नहीं, दशहरे का दिन आता है तो मोटे-मोटे महिषों की बलि देते हैं। क्या यह सब धर्म है ? क्या यही धर्मप्रधान भारत भूमि की संस्कृति है ? यह मानवीय सभ्यता है ? नहीं। इन दुष्कृत्यों से भारत की सभ्यता कलकित होती है। धर्मसंस्कृति के लिए अगर कोई बड़े से बड़ा कलक है तो यही है। इससे बढ़ कर कलक दूसरा नहीं हो सकता। निरपराध जीवों का घात करना मनुष्यों के लिए घोर लज्जा की बात है।

गत वर्ष जोधपुर में मेरा चौमासा था। वहाँ मैंने सुना कि दरवार की ओर से किले पर एक पाड़ा खासतौर से दशहरे के लिए ही पाला जाता है और फिर उस बहुमूल्य पाड़े को शराब भिला कर देवी के सामने तलवार के घाट उतार दिया जाता है। बाद में उसका घड और सिर किले के बुर्ज से फेंक दिया जाता है, जिसे भगी वगैरह ले जाते हैं। इस प्रकार के नृशंस कृत्य करके वे राजपूत, क्षत्रियपुत्र अपने क्षत्रियत्व का गौरव समझते हैं। कहां तो भारत की वह परम्परा, जिसके अनुसार क्षत से अर्थात् घाव से श्राण या रक्षण करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था और कहा इस प्रकार की कायरतापूर्ण हत्या करने में क्षत्रियत्व का गौरव समझना ? मूक और साधनहीन पशु को हत्या करना कहा की बहादुरी है ? ऐसा करने में क्या वीरता है ? किन्तु खेद है कि आज ऐसे कामों में ही क्षत्रियत्व रह गया है। आज के क्षत्रिय तो 'क्षत्रिय' शब्द के व्याकरणसगत अर्थ को ही भूल गये हैं।

सज्जनो ! विशेष खेद का विषय तो यह है कि उस दिन बहुत-से जैनी भी उस मूक प्राणी के वध को देखने जाते हैं । जब जल्लाद का रूप धारण करके, हाथ में नगी तलवार लेकर वह क्षत्रिय पाडे के सामने आता है, उस समय वह पाडा थर-थर कापने लगता है और अपने प्यारे प्राणी की रक्षा के लिए छटपटाता है । मारने वाला उसे नरक का परमाधमी ही दिखाई देता है । उस समय उस भैसे की मौत के दृश्य को देख कर उसकी आत्मा को टटोलने वाला और न्याय करने वाला कोई हो तो वही उसके दुःख को कह सकता है और उसकी हैरानी तथा परेशानी का अनुभव कर सकता है । वह यमराज के समान उस जल्लाद को देखता है और कितना भयभीत होता है ! मगर बेचारा लाचार है । जकडा हुआ है, वधा हुआ है, विवश है ! किन्तु हृदयहीन तमाशवीन उसकी मौत देखने जाते हैं । कहावत है—'चिडियो की जान गई और गवारो का तमाशा ।'

अरे लोगो ! तुम तमाशा देखने जाते हो ! एक निर्दोष, अनहाय वाचाहीन प्राणी के प्राण लेना तुम्हारे लिए तमाशा है ! यह अविवेक की पराकाष्ठा है । मनुष्य के अत्याचार की सीमा है !

सज्जनो ! ऐसी जगह जाने से परिणामधारा विपरीत दिशा में बहने लगती है । यही भावना होने लगती है कि कब तलवार का वार हो और कब हम सिर और घड को अलग-अलग हुआ देखें । सामने जैसा व्यापार होता है, अक्सर उसी के अनुरूप भावना बने बिना नहीं रहती ।

नगरों में श्मशान में लकडियो की टाल होती है । गावों में तो लोग अपने-अपने घर से लकडिया ले जाते हैं, किन्तु शहरों में ऐसा

नहीं होता। बड़े शहर में पता ही नहीं चलता कि कौन कब मर गया और फिर शहरी लोग कुछ खुदगर्ज भी होते हैं। उन्हें अपने पड़ोसी को भी सभालना दूभर होता है।

हा, तो शहर के बाहर श्मशान में जिसकी टाल है, जिसने मुर्दों को जलाने की लकड़ियाँ बेचने का धंधा अपनाया है, उस व्यक्ति की कैसी भावना हो सकती है, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। इसके लिए न तो मुझसे पूछने की आवश्यकता है, न किन्हीं पंडितजी को बुलाने की आवश्यकता है और न शास्त्र के पन्ने पलटने की। जो चादी, सोने या कपड़े की दुकान करता है, उसके यहाँ उसी के ग्राहकों का आना स्वाभाविक है। उसे अपने माल की अधिक से अधिक बिक्री होने की भावना हो, यह स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यापारी राजा भरत तो हो ही नहीं सकता कि सामने के दृश्यों का और घटनाओं का उसकी मनोवृत्ति पर कुछ असर ही न पड़े और वह सर्वथा अलिप्त बना रहे।

मनुष्य की भावना उसके दैनिक कर्तव्य के अनुरूप बन जाती है और छद्मस्थ उस असर से वह प्रायः बच नहीं सकता। हमारा काम है धर्म की प्रवृत्ति करना, भूले-भटके लोगों को राह दिखलाना। तो यही हमारी दुकान है और हम दुकानदारों की यही भावना रहती है कि अधिक से अधिक ग्राहक हमारे पास आवें, शास्त्रों का श्रवण करें, हम से कुछ लें, जिससे उनका कुछ कल्याण हो। इस प्रकार हमारा व्यापार धर्म का है और वह धर्मात्मा ही कैसा, वह धर्म का अधिष्ठाता ही क्या, जिसके हृदय में धर्मवृद्धि की भावना न हो। तो मनुष्य जैसा-जैसा व्यापार करता है, जैसी-जैसी क्रियाएँ उस के सामने होती हैं, उसका जीवन भी तदनुरूप ही हो जाता है।

तो आप समझ सकते हैं कि श्मशान की टाल वाले की भावना कैसी होती होगी ? वह यही चाहता होगा कि अधिक से अधिक लोग मरे और अधिक से अधिक मेरी लकड़िया विकें। इस प्रकार की दुर्भावना होना महान् पाप है। अतएव भद्रशील श्रावको को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पापमय भावना उत्पन्न हो और नीची गति में जाने की सामग्री जुटे।

सज्जनो ! सुनाद का मुझे कोई मर्ज नहीं है कि मुझे सुनाना ही पड़े। किन्तु सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को समझ सकें, अपने कर्त्तव्य को निश्चित कर सकें, उस पर दृढ़ रहने की भावना बना सकें, अकर्त्तव्य को तिलाजलि दे सकें, अपने जावन को पवित्र बना सकें और आत्मा का कल्याण कर सकें।

कोई पथिक जब रास्ता पूछता है, तो उसका कर्त्तव्य यही हो जाता है कि मालूम होने पर वह गलत रास्ते को छोड़ दे और सही मार्ग पर चल पड़े। यदि किसी ने हितवृद्धि से रास्ता बतला दिया, जो साफ है और जहा प्यास लगने पर पानी पीने के लिए सरावर मौजूद है, वर्षा से बचने के लिए मकान है और धूप से बचने के लिए छायादार वृक्षों की कतार खड़ी है, जहा चोरो-लुटेरो का भय भी नहीं है, तो वही रास्ता चलने योग्य है। फिर भी कोई दुराग्रही उसपर न चलकर गलत और कटकाकीर्ण रास्ते पर हा चलता है और अपनी बक्र चाल नहीं छोड़ता, बाह पकड़कर सीधे रास्ते पर चला देने पर भी गलत रास्ते पर ही चलता है, तो समझ लीजिये कि वह भाग्यहीन है और उसका भविष्य सुखमय नहीं, दुःखमय है। इसका कारण यही है कि उसकी मति खोटी है।

व्यावर वालो और व्यावर वाली बहिनो ! मैं एक बार नहीं अनेक बार दोहरा-दोहरा कर, गला फाड़-फाड़ कर कह रहा हूँ कि आप हिंसामय धर्म मानने के गलत राह पर मत चलो। यह कटकमय मार्ग है और इस मार्ग पर जाओगे तो तुम्हारे पैरो में काटे चुभ जायेंगे और लुटेरे तुम्हारे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, रूप और धन को लूट लेंगे ! किन्तु बड़ा खेद है कि एक पथ-प्रदर्शक शुद्ध भावना से तुम्हें पथप्रदर्शित कर रहा है फिर भी तुम मोक्ष-मार्ग के पथिक कहला कर भी विपरीत मार्ग पर ही चल रहे हो। मुड़-मुड़ कर गलत ही राह पकड़ते हो। अगर आप की यही वृत्ति और प्रवृत्ति है तो पथ-प्रदर्शक का क्या दोष है ? यदि पथिक का भाग्य विपरीत है, उसके भाग्य में ठोकरे खाना है और माल लुटवाना है तो पथ-प्रदर्शक क्या करे ?

माताओ और भद्र पुरुषो ! मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ कि मिथ्यात्व का मार्ग तीक्ष्ण कण्टको से आकीर्ण है। उस मार्ग में भयानक शूल विद्ये हैं। वहाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वगैरह लुटेरे परम आत्मिक-धन लूटने को उद्यत खड़े हैं। ये लुटेरे बड़ी हिकमत से लूटते हैं।

सज्जनो ! मिथ्यात्व का रास्ता खतरे से खाली नहीं है। जो इस पर चले वे अपना सर्वस्व गवा बैठे। बड़े-बड़े ज्ञानी, ध्यानी, चतुर, होशियार और विज्ञानी भी लुट गये। चार ज्ञान के धनी और पूर्वों के पाठी भी लुट गये। चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के धारक राहगीरो पर मिथ्यात्व रूपी लुटेरो के नेता ने आक्रमण किया। अपना जोर दिखलाया और फिर क्षण भर में ही उनके परम-धन को लूट कर वर्वाद कर दिया। आखिर उन पथिको को मर कर नरक और निगोद में शरण ग्रहण करनी पड़ी।

ऐसी उच्च कला पर पहुँचे हुए पथिक क्यों नरक में नीचे चले गये ? कारण यही कि ज्ञानाद की जो सम्पत्ति उन्हें ऊँचे ले जाने वाली थी, वे उसे लुटा चुके । जब बड़े बड़े होशियार भी लुट जाते हैं तो साधारण जनो का तो पूछना ही क्या है ?

किसी समय चार चोर चोरी करने, पराया माल लूटने को, एकमति धारण करके चले । उन्होंने सोचा—भैया, आजकल घधा तो है नहीं, अतएव जीवन-निर्वाह करने के लिए कहीं से माल ही लूट लाये । आखिर जीवनयापन करना ही है और उसके लिए धन चाहिए और जब प्रामाणिकता से धन नहीं मिलता तो लूटपाट ही सही ! ऐसा विचार करके वे चल पडे ।

चारो चोर नगर में प्रविष्ट हुए । सबने लम्बे-लम्बे रगीन कुर्ते पहन लिये । हाथ में मोटे-मोटे मणियों की मालाएँ ले ली । तिलक-झापा लगा लिया । मस्तक पर जटा धारण कर ली । ऋषियो-मुनियो की सी वेप-भूषा और चाल-ढाल बना ली । तत्पश्चात् एक तो दरवाजे के बाहर बैठ गया, दूसरा कुछ दूरी पर दरवाजे के भीतर रास्ते पर बैठा । इसी प्रकार तीसरा और चौथा भी कुछ-कुछ फासले पर जम गया । वे वगुला-भक्ति करने लगे । शहर में स्त्री-पुरुषो का आवागमन चालू हो गया ।

प्रातः काल का समय था । जो भी कोई उधर होकर निकलता, पहला उसे सुनाकर कहता—‘दामोदर दामोदर ।’ जब वह राहगीर कुछ आगे बढ़ना और दूसरे के पास पहुँचता तो वह कहता—‘हरे हरे ।’

जाने वाले सोचते—अहो ! अहोभाग्य है हमारे कि आज प्रभात काल में ही परमात्मभक्त महात्माओं के दर्शन हुए ।

उन्होंने भक्तों की ऐसी मुद्रा बना ली थी, मानो परमात्मा के साक्षात् चेले हो या प्राइवेट सेक्रेटरी ही हो ।

जब राहगीर और आगे बढ़ते और तीसरे महात्मा के पास पहुँचते तो वह जप करता सुनाई देता—‘ॐ वृन्दावन, वृन्दावनम् ।’

यह सुनकर भक्तहृदय खिल उठता । उसकी आत्मा में बड़ी प्रसन्नता होती । और ज्यों ही वह दरवाजे के बाहर पहुँचता तो वहाँ चौथा महात्मा ‘विष्णुधाम, विष्णुधाम’ की ध्वनि सुनाता । राहगीर भक्त भक्ति से गद्गद होकर महात्मा के चरणों पर गिर पड़ता ।

सज्जनो ! जो चोर ‘दामोदर-दामोदर’ बोल रहा था, वह अपने काम में बड़ा होशियार था । वह दूर तक दृष्टि डाल कर पहचान लेता था कि आने वाले के पास दाम-माल है या नहीं है । जिसके पास दाम होता, उसे देखकर वह ‘दामोदर’ की रट लगाता और अपने दूसरे साथी को सूचना दे देता था कि ‘हरे-हरे’ अर्थात् हरण कर लो, हरण कर लो । तीसरा चौथे को सूचित करता कि इसे यहाँ मत लूटो, किन्तु वन में ले जाकर लूटना । इसे निर्जन स्थान में जाने दो, जहाँ लूटते समय कोई देख न सके । चौथा जब तीसरे से सब सूचना पा लेता तो ‘विष्णुधाम-विष्णुधाम’ कह कर अपने चरणों में पड़े हुए भक्त को नशीली चीज सुँघा कर बेहोश कर देता और बड़ी होशियारी से निर्जन स्थान में ले जाकर और उसका धन-माल छीनकर वही उसका खात्मा कर देता । तब पुनः आकर अपने आसन पर जम जाता ।

सज्जनो ! ससार में मिथ्यात्व का सेवन करने वाले लुटेरों का जाल-सा विद्या है । वे भक्त के वेष में ठग हैं । त्यागी के रूप में डाकू और लुटेरे हैं । दुनिया के भोले लोगों को पता नहीं कि

हमें लूटने के लिए ही ये भक्त का रूप बना कर बैठे हैं। अतएव वे उनके चंगुल में फस जाते हैं, अपना माल लुटा देते हैं और प्राण भी गवा बैठते हैं। अतएव आप लोगो को इनसे होशियार रहने की निहायत जरूरत है। कही ऐसा न हो कि इनके वहकावे में, इनकी सजावट और दिखावट के चक्कर में फस कर घोखा खा जाओ और अपने शुद्ध श्रद्धान, ज्ञान एवं चारित्र्य रूपी अनमोल सम्पत्ति को गवा बैठो।

तो ज्ञानी पुरुष बतलाते हैं कि यह जीव सुख की खोज में चला तो उसे माफ-सुयरा, विघ्नविहीन रास्ता लेना था, जिससे वह सुख के अक्षय भण्डार को प्राप्त कर सकता, किन्तु उसने रास्ता मिथ्यात्व का ले लिया। परिणाम यह हुआ कि अपने लक्ष्य पर पहुचना तो दूर रहा, उल्टे जन्म-जन्मान्तर में दुखी होना पडा।

मैं आपको कहा रहा था कि मनुष्य जैसा व्यापार करता है, जैसी तिजारत करता है, उसके भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। अतएव चारित्र्यकारो ने श्रावको के लिए व्यापार का एकदम निषेध तो नहीं किया, परन्तु उसकी मर्यादाएँ बाध दी हैं और घोर पापजनक व्यापारो का प्रतिषेध कर दिया है। श्रावक को ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा कलुषित हो और महापाप होना हो। उदाहरणार्थ—शहरो में अर्यों बेचने वाला व्यापारी सोचता है—बड़ी-बड़ी अरिया तो बिक गईं, परन्तु यह छोटी-छोटी कब बिकेगी? अर्थात् वह छोटे छोटे मरने वालो की कामना एवं प्रतीक्षा करता रहता है।

तो मैं कह रहा था कि जहा आने-जाने से और जिसके सम्पर्क एवं ससर्ग से पापमय वृद्धि उत्पन्न होती हो, भावना में मलीनता आती हो, श्रावक को-वहा नहीं जाना चाहिए।

प्रतिवर्ष रामलीला का मेला होता है। उस अवसर पर एक रावण बनाया जाता है और उसके भीतर वारूद के गोले रख दिये जाते हैं। बाजारों में प्रदर्शन करते हुए, नाना प्रकार के खेन-तम शो करते हुए, गाजे वाजे के साथ ले जाते हुए लोग उस रावण को मैदान में रख देने हैं। तब उस रावण को जलाने के लिए ज्योतिषी जी मुहूर्त निकालने हैं। पता नहीं, पण्डित जी की कौन सी लाल किताब में लिखा है कि अमुक समय पर उस वन बटी रावण को जलाया जाय। और जब तकली बने हुए राम-लक्ष्मण आते हैं, तो उनको आरती की जाती है। फिर वे नियत मुहूर्त में उस रावण पर तीर चला कर उसे मार देते हैं। रावण को उसी समय आग लगा दी जाती है। उसमें से जो लपटें निकलती हैं, वहां उपस्थित बहुसंख्यक लोग उन लपटों को देख कर साल भर की खुशाली का अनुमान लगाते हैं। दर्शक लोग रावण का मरना और जलना देख कर हर्ष से नाच उठते हैं और सोचते हैं—कब यह जले और कब हम घर जावे।

सज्जनों! इस प्रकार जो लोग समुदाय के रूप में मिलकर एक-सी भावना करते हैं, वे जीव सामुदायिक कर्म का वध करते हैं और जब वे इकट्ठे होकर कर्म बाधते हैं तो इकट्ठे ही भोगते भी हैं। भूकम्प आ जाना, जहाज डूब जाना, हवाई जहाज का गिर पडना, ज्वालामुखी का फूट पडना, परमाणु बम का विस्फोट हो जाना, शहर या ग्राम में आग लग जाना, नदी में बाढ़ आ जाना और इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप हजारों-लखों मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों और पशुओं आदि का मर जाना, डूब कर, जलकर या दब कर चल बसना, यह सब सामुदायिक कर्म बाधने का फल है।

अभी-अभी देश का जो वटवारा हुआ, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रूप में देश दो टुकड़ों में बाट दिया गया और उस अवसर पर जो सीधी कर्ब ई हुई और उसमें एक साथ अनगिनत स्त्री, पुरुष और बच्चे मार डाले गये, सरेआम कत्ल कर दिये गये और लाखों की सख्या में हत्याए हुईं। यह भी समुदायी कर्म वाचने का फल समझना चाहिए। उस समय मनुष्य मनुष्य का प्राणलेवा शत्रु बन गया। क्या इवर और क्या उवर दोनों ओर जालिमों ने खून का बदला खून से लेना शुरू किया। जहा कहीं चौड़ी-चौड़ी नदिया आती, वही आती-जाती रेलें खड़ी करके स्त्रियो, पुरुषों और बालकों को तलवार आदि से काट-काट कर नदियों में फेंक दिया। मनुष्यों के रक्त से नदियों का जल भी लाल-लाल हो गया। कत्ल होते हुए बहुत-से मंने अपनी आंखों से देखे हैं, अगर किसी ने उन आततायियों को समझाने का प्रयत्न किया तो उनका भी तिया-पांचा साथ ही हो गया। उस समय लोगो में ऐसी वर्वरता आ गई थी। दोनों तरफ बदला लेने के लिए खून खौल रहा था।

सज्जनो ! इस प्रकार की दुर्घटनाए, सामूहिक हत्याए, एक साथ पाप में खुशी मान कर कर्मवध करने से होनी है। इस प्रकार वावे हुए कर्मों का फल एक साथ भोगना पडता है।

मनुष्य किसी अवसर पर कितना विकराल हो जाता है और कभी-कभी कितना सहिष्णु भी हो जाता है। सच तो यह है कि मनुष्य जैसा धर्मी और मनुष्य जैसा पापी इस पृथ्वी की पीठ पर दूनरा कोई प्राणी नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य विश्व का सब से अधिक शक्तिशाली प्राणी है। वह अपनी शक्ति का पूरी तरह सदुपयोग करता है तो सबसे बढ़ कर धर्मी

होता है और जब दुरुपयोग करता है तो पाप के क्षेत्र में भी सबसे आगे आ जाता है ।

उस समय की एक घटना अब तक भी मेरे मन पर छाई हुई है । बहुत-से मुसलमान पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) जा रहे थे । वे सब कुछ माल-असबाब छोड़-छोड़ कर प्राण बचाकर भयाकुल होकर जा रहे थे । उनकी एकमात्र यही भावना थी कि किसी प्रकार हिन्दुस्तान की हृदय से जीते जी निकल जायें और अपने जीवन को सुगुप्त कर लें । एक रात वे लोग नदी के किनारे सो गये । भाग्य की बात ही समझिये कि उसी रात, इतनी वर्षा हुई कि नदी में बाढ़ आ गई और प्राण लेकर भागने वाले हजारों मनुष्य सोते के सोते रह गये और वह गये ।

कोई प्रश्न कर सकता है कि यह घटना क्यों घटित हुई ? क्यों, कैसे वे सब एक साथ मर गये ? इसका सीधा और सक्षिप्त सा उत्तर है कि वे समुदायी कर्म के उदय से मरे । इस प्रकार की आपत्तियों और मुसीबतों से बचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की अपेक्षा है ।

सज्जनों ! ऐसे-ऐसे कारणों से यह जीव कर्म का बंध कर लेता है और फिर आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान करता हुआ मरता है तो नरक में जाता है । इसलिए अपनी मनोवृत्ति को, चित्त के व्यापारों को, क्षण क्षण में होने वाली मानसिक परिणति को बड़ी सावधानी के साथ सभालने की आवश्यकता है । हमारा जीवन पूर्णरूप से सुनियंत्रित होना चाहिए । मगर यह सब बातें सुनावें तो किसको सुनावें ? जब कुएँ में ही भग पड़ गई हो तो छाने भी कैसे ? यदि लोटे में पड़ी हो तो उसे छान भी लें और उसका

कुछ नशे का अंश कम भी हो जाय । आज ससार की यही दशा हो रही है ।

अब मैं आपका ध्यान एक कुरुडि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो समाज में प्रचलित है । कुएँ में पड़ी हुई भंग की जो भी पी लेता है, वही वेमान हो जाता है । आपके यहाँ यह रिवाज प्रचलित है कि किसी के घर जब मृत्यु हो जाती है तो दूसरे सब्धी, स्नेही तथा अन्य लोग मोरवाण (मुगाण) के लिए आते हैं । मरने वाला तो मर जाता है, चला जाता है, किन्तु किसी के घर में अकेली औरत बचती है, किसी के घर बच्चे ही शेष रह जाते हैं और किसी के पीछे बड़ा परिवार भी होता है ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस ससार में मृत्यु अनिवार्य है और जीवन की चरम परिणति मृत्यु ही है । प्रत्येक जन्म लेने वाले को एक-न-एक दिन मरण का शिकार होना पड़ता है । अतएव मृत्यु के समय मरने वाले को और उसके सब्धी जनों को मृत्यु एक सहज व्यापार है, ऐसा समझ कर ही ग्रहण करना चाहिए । खेद, शोक या विलाप नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से कुछ हासिल भी नहीं होता । हाँ, हानि अवश्य होती है । आर्त्तध्यान करने से अत्यन्त अशुभ कर्मों का वध होता है और उनका फल भविष्य में अतिशय कटुक होता है । मैं जानता हूँ कि मोह पर विजय प्राप्त करना प्रत्येक प्राणी के लिए मरल नहीं है, तथापि उसे जीतने का प्रयत्न करना ही चाहिए । वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने से मोह और शोक को जीता जा सकता है ।

यह समझा जा सकता है कि जिस बहिन का पति उसे छोड़ कर परलोक चला गया है, उसका सहारा टूट गया, उसका सर्वस्व लुट गया और उसके मानो समग्र सुख समाप्त हो गये हैं । अतएव

वह अपना रुदन नहीं रोक सकती और चाह करके भी आर्त्तध्यान से नहीं बच पाती। ऐसी स्थिति में उसके रिश्तेदारों और संबंधियों का यह कर्त्तव्य है कि वे आकर उसे सान्त्वना दे, सतोष दे और विश्वास दिलाए कि पति की मृत्यु के कारण उसे जीवन-निर्वाह में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित न होगी और वे उसके सुख-दुख की चिन्ता रखेंगे। वे उसे समझावे कि गई हुई वस्तु वापस आने की नहीं। लाख-लाख चेष्टा करने पर भी और आंसुओं की धारा बहा देने पर भी परलोक गया प्राणी लौट नहीं सकता। ऐसी स्थिति में तुम्हारा यही कर्त्तव्य है कि तुम धैर्य धारण करो। जी कडा करो और वियोग की पीडा को हिम्मत के साथ सहो। अपने छोटे-छोटे बच्चों की ओर ध्यान दो और इनका पालन-पोषण मन लगाकर करो।

इस प्रकार उसे सान्त्वना देकर, हिम्मत बधा कर और उसके निर्वाह की समुचित व्यवस्था करके लोग चले जाते थे। यही मोरवाण का महत्त्व था। सामाजिक दृष्टि से इसकी बड़ी उपयोगिता और आवश्यकता थी।

किन्तु आज मोरवाण का असली अर्थ छोड़ दिया गया है और उसका विकृत रूप ग्रहण कर लिया गया है। लोग जब घर से मोरवाण के लिए रवाना हुए तो रोने का काम नहीं, स्टेशन पर उतरे तो देख कर कोई नहीं कह सकता कि ये मोरवाण के लिए आये हैं। बाजार में होकर गुज़रे तो रोने का काम नहीं, किन्तु ज्यों ही मृतक के घर के समीप पहुंचे कि चिल्ला-चिल्ला कर रोना आरंभ कर देते हैं, जैसे शृगाल जाड़े के दिनों में भाड़ियों के बेर खा-खा कर 'हू-हू-हू' करते हैं। यह सच्चा रोना नहीं

है और इसमें कोई तथ्य भी नहीं है। यह दिखावा है, ढोंग है, कपट है और लकीर का फकीर बन कर एक कुरुडि का पोषण करना है।

औरते जब रोने को जाती है तो दूर से ही अलार्म की घटी बजा देती है कि हम आ गईं। वह बेचारी दुखियारी अकेली औरत उस समय रोटी बना रही है तो घटी सुनते ही, रोटी तवे पर सिकती हुई छोड़कर आती है और मोर्चा सभाल लेती है। अगर वह न आवे तो मामला दूसरा ही हो जाता है। वही स्त्रिया आपस में बातें करने लगती है कि—अरी! मैं तो गई पण वा रोई कोनी!

और फिर यह सिलसिला तो चालू ही रहता है। एक जत्या गया और दूसरा आया। दूसरा गया या न गया कि घावा बोलता हुआ तीसरा तैयार है। उस बेचारी को एक तो मानसिक दुःख और ऊपर से यह मोरवाण वाली न खाने देती है, न पीने देती है और न सोने देती है। नाम तो है मोरवाण का, परन्तु उसके शोक और दुःख को उलटा बढावा दिया जाता है। आवश्यकता होती है कि कलेजे में लगे घाव को भरा जाय, परन्तु उसे भरने के बदले और अधिक गहरा किया जाता है और शोक की कृत्रिम ढंग में उदीरणा की जाती है।

इस प्रकार रोने को बढावा देना महापाप है। जो इसे बढावा देती है, वे घोर पाप की भागिनी होती है। इस आर्त्तध्यान के फलस्वरूप उन्हें गहरी पीडाए, व्यथाए और मानसिक सताप सहन करना पडता है।

कही-कही तो विधवा बेचारी साल भर तक कोने में बैठी-बैठी मडती रहती है। समाज का यह रिवाज कितना हिंसापूर्ण

है ? इस रिवाज का शीघ्र से शीघ्र परित्याग कर देना ही उचित है । यह खोटा रिवाज कोई विधाता का विधान नहीं है, कि बदलान जा सके । यह भी नहीं है कि इसे बदलने से आप अनन्त ससारी बन जायेंगे । बल्कि इसका त्याग करने से धार्मिक लाभ ही होगा क्योंकि आर्त्तध्यान करने और कराने से पापकर्म का ही बध होता है ।

पजाब में भी इस प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित थी । वहाँ १३-१४ दिनों तक रोना-धीना चलता था । यह भी बुरा था, क्योंकि आर्त्तध्यान तो थोड़ा-सा भी गति को विगाड देता है । जहर थोड़ा हो तो क्या मनुष्य के प्राण नहीं ले लेता या हानि नहीं पहुँचाता ? अतएव वहाँ मैंने उपदेश दिया और समझाया कि रोना पाप है, अतएव अगर सर्वथा नहीं त्यागा जा सकता तो भी तीन दिन से अधिक दिनों तक रोने की प्रथा नहीं रखनी चाहिए और साथ ही बारह बजे से पहले नहीं रोना चाहिए, जिससे घर वाले आराम और शान्ति से भोजन तो कर लें । चाहे कौसी भी दुःखप्रद मृत्यु क्यों न हो जाय, इस नियम का पालन करना आवश्यक होना चाहिए । भला यह क्या बात है कि न तो समय देखा और न असमय और तप्पड बिछाकर रोने बैठ गये ! इससे तो स्वर्गीय घर भी नरक बन जाता है । जहाँ रोना-पीटना और छाती कूटना नहीं, वही स्वर्गीय घर है । जहाँ रोना और पीटना है, वहाँ किसी को भी शान्ति नहीं । माता को रोते देख कर बच्चों को भी रोना आ ही जाता है । ऐसी अवस्था में दूसरे लोग भी कैसे प्रसन्न रह सकते हैं ? वहाँ का समग्र वातावरण शोकमय, विषादपूर्ण और आकुलताजनक बन जाता है ।

अरे मानव ! तूने अमृत में क्यों विष मिला दिया और परिवार के जीवन को क्यों क्षत-विक्षत कर दिया ? क्यों जीवन को अभिशाप बना डाला ? क्यों सबको आर्त्तध्यान की अग्नि में डाल दिया ? क्या यही तुम्हारी सामयिक पौषध अठाई वगैरह धर्मसाधना का फल है ?

समाज के जीवन में घर बनाकर घुसी हुई यह कुरूडिया जब तक दूर न होगी और जब तक विवेक को प्रधानता न दी जायगी और विवेक के उज्ज्वल प्रकाश में देख-कर ही प्रत्येक वस्तु को ग्राह्य न समझा जायेगा, तब तक सामाजिक जीवन उन्नत नहीं बन सकता और न व्यक्तिगत जीवन ही सुखमय हो सकता है ।

जय शक्ति की दवा लेते हो और भीतर बीमारी है तो टोटल नुकसान का ही निकलेगा ।

सज्जनो ! आर्त्तध्यान बढ़ाना मम्यगृष्टि को गोभा नहीं देता । आप प्रतिदिन पढते है --

गई वस्तु सोचे नहीं, आगम-वांछा नाय ।

वर्त्तमान वरतै सदा, सो ज्ञानी जग माय ॥

इस दोहे को आप ऐसी तल्लीनता से बोलते हो और ऐसे मस्त होकर घूमते हो जैसे ताजिया निकालते समय मरसिए गाने में मुसलमान मस्त हो जाते है ।

उपदेश-श्रवण की मार्थकता यही है कि उपादेय तत्त्व को जीवन में उतारा जाय ।

भला जो वस्तु रक्षा करते-करते भी चली गई, संभालते-संभालते और बनाये रखने की कोशिश करते-करते भी, रक्षा करने के जो उपाय किये-जा सकते थे, उन्हें करने पर भी न रही, तो

भैया ! रोने से क्या वह वापिस आ-जायेगी ? वह चली गई फिर लौट कर वापिस आने वाली नहीं है ।

और, यह चिन्ता भी मत करो कि अब आगे क्या होगा ? केवलियो ने अपने ज्ञान में जो देखा है, उससे विपरीत कुछ भी होने वाला नहीं है । या यो समझो कि जिसके जैसे कर्मों का उदय होगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा । उसमें तुम्हारे चिन्ता करने या न करने से कुछ भी हानि-लाभ नहीं होगा । अतः आगे-पीछे की फिक्र छोड़ो । मैं तो यही सलाह दूँगा कि तुम वर्तमान की फिक्र करो । वर्तमान को सुधारने से भविष्य तो आप ही सुधर जायेगा ।

ओ पथिक ! ओ मुसाफिर ! जो रास्ता तूने पार कर लिया, तय कर लिया, वह तो पीछे रह गया, उससे तेरा सबध विच्छिन्न हो गया । उसके सबध में सोचने-विचारने से क्या होगा ? और जो मार्ग दूर है, तेरे नज़दीक नहीं है, उसकी ओर आखे फाड़-फाड़ कर दूर तक देखेगा तो ठोकर लग जाएगी । इसलिए तू जहाँ चल रहा है, वही देख, जिससे ठोकर खाने से बच सके । ठोकर से बच जायेगा तो दूर का मार्ग, आगे का रास्ता तय करना कठिन न होगा । वह शीघ्र ही तेरे पास आ जायेगा । अगर तुम्हारा यह लोक अच्छा है तो परलोक भी अच्छा होगा और यदि यह लोक बिगड़ा है तो परलोक भी बिगड़े बिना न रहेगा ।

बन्धुओ ! मैं आपको कहने जा रहा था कि इस प्रकार साल-साल भर रोना और दूसरो को रलाना दोनों के लिए कर्मबध का कारण है । यह प्रथा द्रव्य से भी घातक है और भाव से भी हानिकारक है । कभी-कभी रोते-रोते बहिनें इतनी घबरा जाती हैं और उनके शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि उनके

दूध में भी जहर पैदा हो जाता है। उस अवस्था में वे अगर बच्चे को दूध पिला दे तो बच्चे का प्राणान्त तक हो सकता है।

मृतक के पीछे रिवाज के तौर पर रोना अतिशय निन्दनीय कुरूढि है और घोर हिंसा का कारण है।

एक बड़ी बुराई इस विषय में यह है कि अगर कोई विवेक-शीला, धर्मज्ञा वाई हाय-हाय करके बनावटी रोना नहीं रोती तो उसकी प्रशंसा करने के बदले दूसरी स्त्रिया उसकी निन्दा करने लगती है। तरह-तरह की बातें करती है। कोई कहती है—अरी, उसे तो रोना-पीटना भी नहीं आता। कोई कहती है—उसे अमुक के मरने का दुःख नहीं है। किन्तु वहिनो! तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हो सके तो उस वाई की दृढता, धीरता और सहनशीलता की प्रशंसा करो। आर्त्तध्यान न करने की उसकी मनोवृत्ति की सराहना करो और उससे तुम अपने लिए सबक सीखो। समझो कि रोने से कर्म का और उसमें भी असातावेदनीय कर्म का वध होता है, जिसके कारण भविष्य में पुन रोने-पीटने के अवसर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार तुम्हारा इस समय का रोना भविष्य के रुदन को आमंत्रण देना है। यह पाप का कारण है। अनेक जन्म व्यतीत हो गये हैं रोते-रोते। जिनेन्द्र देव की वाणी का लाभ लेकर अब तो समझ से काम लो।

अगर इस पाप से पिण्ड छुड़ाना है और आर्त्तध्यान एव रौद्र-व्यान से बच कर अपनी आत्मा को सुखी बनाना है तो इस कुरूढि को छोड़ो। कोरे लोकदिखावे के लिए महापाप मत करो।

यह सत्य है कि तुम गृहस्थ में बैठे हो और मोह के प्रबल बंधन को काट नहीं सके हो। इस कारण प्रिय जन का वियोग होने पर शोक और सताप होना स्वाभाविक है, परन्तु ऐसे अवसर

पर बुद्धिमत्ता से काम लो । रोने को रिवाज न बनाओ । रहीम कहते हैं —

रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखौ गोय ।

रहीम जी का कहना है, कि अपने मन के दुख को मन में ही छिपा 'रखो, परन्तु रिवाज के अनुसार तो मन में दुख न होने पर भी रुदन करके उसे प्रकट करना पडता है । यह कैसी विपरीत दशा है ।

भाइयो और बहिनो को मिल कर इस प्रथा को मिटाने या फिलहाल कम करने के सबध में विचार करना चाहिए । तभी इसमें सुधार हो सकता है ।

मैंने आपको मार्ग-प्रदर्शन कर दिया है । आपके हित की और धर्म की बात बतलाना मेरा कर्तव्य है । उसे प्रयोग में लाना आपका काम है । आप इस बुराई का त्याग करना चाहे तो यह बडा ही अनुकूल अवसर है । साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध सध यहा उपस्थित है । अतः मैं तो यही परामर्श दूंगा कि इस कुप्रथा पर किसी न किसी प्रकार का प्रतिबन्ध अवश्य लगा देना चाहिए ।

(सब बहिनो ने हाथ जोड कर प्रतिज्ञा कर ली कि हम मध्यान्ह मे एक से चार वजे तक के तीन घटो के सिवाय किसी के यहा रोने और बैठने नही जायेंगी और चार मास से अधिक बैठक नही रखेगी ।)

इसी सम्बन्ध में एक बात और कहनी आवश्यक है । किसी की मृत्यु के पश्चात् उस घर की महिला छ महीने अथवा साल भर तक मुनिदर्शन को और व्याख्यानवाणी सुनने को भी नही जाती है । यह भी बहुत बुरा रिवाज है । जब चित्त मे अशान्ति हो,

सन्ताप हो, आर्त्तध्यान हो, उस समय सतो का समागम और वीतराग की धर्मवाणी सुनना तो अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक है । वह आर्त्तध्यान को कम करने का उपाय है । उसे बढ़ कर देना महान् पाप का कारण है । इससे धर्म की हानि होती है । जब खासतौर से धर्म की आवश्यकता हो, उस समय उसका निषेध करना एकदम उलटी बात है ।

बहिनो ! मैं आपको इस बात का नियम करवाता हूँ कि जो बहिने दर्शन करने या व्याख्यान सुनने को तीन महीने के बाद या पहले आवें तो आप उनकी निन्दा या टीका-टिप्पणी नहीं करें ।

(सबने हाथ जोड़ कर प्रतिज्ञा ली)

सज्जनो ! जीव मात्र सुख चाहता है, दुःख से बचना चाहता है और सुख के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, परन्तु उसके प्रयत्न विपरीत दिशा में होते हैं । वह काम हिंसा के और दुःख के करता है किन्तु स्मरण रखो कि जो हिंसा करता है, रलाता है, रोता है और अपने या दूसरे के चित्त को सताप पहुँचाता है, वह दुःख की ओर जा रहा है ।

ऐसा जान कर आप अपने को धर्म के पथ पर लगाओ । जिन बचनों पर पूरी आस्था रखो, उनके अनुसार जीवन यापन करो और अपने आत्मिक गुणों को वृद्धि करो । ऐसा करोगे तो यहाँ भी सुख पाओगे और परलोक में भी सुखी होओगे ।

व्यावर }
२०-६-५६ }

सम्यक्त्व-रक्षा

वीर. सवसुरासुरेन्द्रमहितो वीर बुधा सश्रिता,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल वीरस्य घोर, तपो,
वीरे श्रीधृतिर्कीर्ति कान्तिनिचय हे वीर ! भद्र दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता. सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता.,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायका ।
श्रीसिद्धान्तमुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिन कूर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित बन्धुओ ।

कल मैंने बतलाया था कि मनुष्य जब दु खो से व्यथित होता है, पीडित होता है, तब वह दु खो की निवृत्ति के लिए छटपटाता है, तिलमिलाता है और इधर-उधर भाग-दौड करता है । वह इस विचार में सलग्न रहता है कि किसी भी उपाय से मेरे दु खो का निवारण हो जाय । इस प्रकार की भावना होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आपको दु ख में नहीं देखना चाहता, इसी कारण वह दु ख से बचने के लिए दौड-धूप करता है और जो उपाय उसकी समझ में आते हैं, करता है ।

यह एक अटल सिद्धान्त है कि—‘सर्वसुखमिच्छन्ति’ अर्थात् जगत् के सभी जीव सुख की ही अभिलाषा करते हैं। प्रत्येक प्राणी को सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है।

क्यों सब प्राणी सुख चाहते हैं और दुःख नहीं चाहते? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है? आपको सुख ही क्यों इष्ट है? दुःख क्यों इष्ट नहीं है? आप सोचते होंगे कि यह एक नूतन और निराला प्रश्न है, मगर गभीरता के साथ आप इसका उत्तर खोजें।

वास्तविक बात यह है कि जीव यद्यपि विभाव में परिणति कर रहा है, तथापि भुकाव उसका स्वभाव की ओर ही होता है। जान में और अनजान में जीव अपने स्वभाव की ओर ही बढ़ना चाहता है। स्वभाव में ही उसे शान्ति प्रतीत होती है। विभाव दशा में वह जाता अवश्य है, किन्तु उसे शान्ति वहां नहीं मिलती। वह विभाव से ऊब जाता है। दुःख आत्मा का विभाव है और सुख स्वभाव है। इसी कारण आत्मा ज्ञात-अज्ञात रूप में सुख ही चाहता है, दुःख नहीं चाहता।

इस प्रकार सुख की स्पृहा आत्मा में स्वभाव की प्रेरणा से ही है। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप वह चाहता है कि किसी भी साधन से और किसी भी मार्ग के अनुसरण से मुझे दुःखों से राहत मिले और सुख की प्राप्ति हो जाय। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह भाति-भाति के साधन जुटाता है। प्रत्येक प्राणी इसी प्रयास में सलग्न है। परन्तु क्या प्रत्येक प्राणी सुख पा लेता है? नहीं। सुख की स्पृहा सबमें समान होने पर भी और सबकी आत्मा में अनन्त आनन्द का अक्षय और अव्यय भण्डार भरा होने पर भी सब जीव सुख प्राप्त नहीं कर पाते। जो जीव दुःख-निवृत्ति की ठीक दिशा

में चलता है, सही साधनो को अपना लेता है और जो वास्तव में ही दुःखो की निवृत्ति करने वाले ठीक उपायो का अवलम्बन करता है, उसे जल्दी या देर से सुख की प्राप्ति हो ही जाती है। इसके विपरीत, जो गलत राह पर चलता है, उन्मार्ग पर चला जाता है और सही साधनो का प्रयोग नहीं करता, उसके दुःख की निवृत्ति नहीं होती। यही नहीं, कभी-कभी वह अपने विपरीत प्रयासो एव प्रयोगो से अपने दुःखो की मात्रा को और बढा लेता है और यही कहावत चरितार्थ करता है —

विनायकं विकुर्वाणः कुर्यात्मास वानरम् ।

अर्थात्—वनाने चला गणेश जी और बना लिया बन्दर ।

सज्जनो ! इस कथन पर अगर आप शान्ति के साथ विचार करेंगे तो आपके जीवन में एक अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अपने प्रयासो को विवेक की कसौटी पर कसेंगे तो पता चल जायेगा कि आपके प्रयास क्यो सफल नहीं हो रहे हैं ? और क्यो विफल हो रहे हैं ? आपके ही क्यो, आज सारे ससार के सामूहिक प्रयासो को भी विवेक की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है।

दुनिया समझती है कि वह बडी तरक्की कर रही है। रेल, तार, वायुयान, चित्रपट, टेलिविज्ञन, परमाणु बम, उद्जन बम आदि-आदि असख्य आविष्कार जो मनुष्य ने कर लिये हैं, उनसे मनुष्य जाति का बहुते विकस हो गया है। सुख बढ गया है। परन्तु जनता के जीवन पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो समझते देर नहीं लगेगी कि यह दावा एकदम निराधार और खोखला है। विज्ञान के अन्वेषणो ने मानव जाति के सुख की तनिक भी वृद्धि

नहीं की है। यही नहीं, इनके फलस्वरूप दुःख और अशान्ति को ही बढ़ावा मिला है। इस प्रकार चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे व्यक्ति हो और चाहे विश्व हो, जब वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है, उन्मार्ग पकड़ लेता है तो उसके दुःख की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है और चींवेजी छब्वे बनने के बदले दुवे बनकर ही रह जाते हैं।

सज्जनों ! आज का मानव जो साधना कर रहा है, वह अपनी-अपनी दृष्टि में सुख के लिए ही कर रहा है किन्तु वह देखता तो यह है कि मैं सुख के उद्देश्य से साधना कर रहा हूँ, परन्तु यथार्थ में उसमें सुख है या नहीं ? इस प्रश्न का निर्णय कर लेना बहुत आवश्यक है।

आज पशु मारे जाते हैं, धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। किसी ने पचेन्द्रिय को मार दिया तो किसी ने एकेन्द्रिय जीवों के प्राण लूट लिये, किसी ने सेठ के हजार रुपये चुरा लिये तो किसी ने गरीब के दस रुपये चुरा लिये। जिसने साहूकार का घन चुराया है, वह भी चोर है और जिसने गरीब के दस रुपये चुराये हैं, वह भी चोर ही है। साहूकार तो फिर भी कमा लेगा या दूसरे उसकी सहायता कर देंगे, किन्तु हाल-बेहाल होगा या दुर्दशा होगी तो उस बेचारे गरीब की ही होगी। सेठ तो कदाचित् अफसरों से मिल कर अपना माल वापिस भी करा सकता है, किन्तु मुश्किल है उस गरीब की, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं।

पचेन्द्रिय जीव साहूकार के समान है, क्योंकि उसे पाचो इन्द्रिया मिली है। वह समर्थ है, बलवान् है। परन्तु एकेन्द्रिय

बेचारा बहुत गरीब है ? जिसे पांच इन्द्रियो में से केवल स्पर्श-न्द्रिय ही प्राप्त है, सिर्फ शरीर ही मिला है, उसके पास ले-दे कर जीवन की यात्रा का साधन जो कुछ भी था, वह सिर्फ स्पर्शन्द्रिय ही थी । उसी से वह सास लेता है और अपनी जीवन यात्रा चलाता है । परन्तु जुल्मी ने उस बेचारे का वह साधन भी छीन लिया और बड़े अफसोस की बात तो यह है कि उसने प्राण छीने भी तो निरर्थक, बिना प्रयोजन ?

भूख लगने पर भोजन बनाना ही पडता है । गृहस्थ है तो रहने के लिए मकान भी बनवाना पडता है । इन कार्यों में होने वाली हिंसा अर्थदंड है । इस अर्थदंड को भी सम्यग्दृष्टि समझता है कि यह आरम्भ है, हिंसा हो रही है और यह कर्मबध का कारण है ।

कल एक सज्जन ने रात्रि को मुझसे प्रश्न किया—महाराज, दूसरो के यहा धर्मसाधना में एकेन्द्रिय जीवो की हिंसा होती है, किन्तु अपने यहा भी जब उपाश्रय या धर्मस्थानक बनाये जाते है, तब उसमे भी एकेन्द्रिय जीवो की हिंसा होती है । इन दोनो मे अन्तर क्या रहा ?

मैने कहा—प्रश्न तो ठीक है । अन्तर इतना ही है कि एक तरफ तो उस हिंसा को धर्म कहा गया है और दूसरी तरफ उसे हिंसा-पाप बतलाया गया है । यद्यपि हिंसा दोनो जगह है, परन्तु श्रद्धा की दृष्टि से दोनो में महान् अन्तर है । पाप हो और उसे पाप ही माना जाय तो चरित्र मे दोष होने पर भी सम्यक्त्व मे दोष नही लगता । किन्तु जब पाप को पाप ही नही माना जाता, बल्कि धर्म समझा जाता है तो चरित्र के साथ सम्यक्त्व भी चला जाता है । अतएव यह बहुत विचारणीय बात है । उपाश्रय बनाया

अथवा बनवाया जा रहा है तो वहा भी हिंसा-हो रही है, आरभ हो रहा है और यही सम्यग्दृष्टि की विचारणा है। शुद्ध जैनधर्म-की, तीर्थंकरों की या स्थानकवासी सम्प्रदाय की जो परम्परा चली आ रही है, उसके अनुसार हिंसा, हिंसा ही है, पाप, पाप ही है।

तो मैंने आपसे यह कहा कि अपनी जो धारणा है कि जो उपाश्रय बनाते हैं, धर्मस्थान बनाते हैं तो वह धर्मस्थान धर्म नहीं है। धर्म और चीज है धर्मस्थान और चीज है। वस्तुतः धर्मस्थान धर्म नहीं है, किन्तु उस स्थान पर जो धर्म किया जाता है, वह धर्म है।

एक मकान घर-गृहस्थी के कामों के लिए बनाया जाता है और दूसरा धर्मध्यान के लिए बनाया जाता है। आरभी हिंसा दोनों में बराबर है। छहकायो का कूटा तो दोनों में ही समान है। किन्तु एक मकान, जो धर्मध्यान के लिए बना है, यद्यपि उसका बनवाना तो हिंसा में है, मगर उसके बन जाने के पश्चात् उसमें जो सामा-यिक, पौषध आदि क्रियाएँ होती हैं, वे सब धर्मखाते में लिखी जायेगी। मकान बनवाने की जो क्रियाएँ हैं, वे धर्म के खाते में नहीं लिखी जायेगी।

यही दोनों के दृष्टिकोण में अन्तर-है। दूसरे लोग कहते हैं कि हम धर्मबुद्धि से, देवबुद्धि से फल-फूल पानी आदि का आरभ करते हैं। अब समझीता तभी ही हो सकता है कि जैसे हम उस हिंसा को हिंसारूप पाप मानते हैं, कर्मवध का कारण मानते हैं, उसी प्रकार वे भी यही कहे कि हम भी धर्म और देव निमित्त फल-फूल पानी आदि के आरम्भ में हिंसारूप पाप मानते हैं, धर्म नहीं मानते। मगर यह समझीता हो कैसे सकता है? जहाँ आप उपाश्रय बनवाने में होने वाली हिंसा को कर्मवध का कारण मानते हैं,

वहा वे हिंसा मे निर्जरा मानते है, उसे कर्म टूटना मानते है । इस प्रकार की मान्यता मिथ्यात्व है । हिंसा में धर्म मानोगे तो भगवान् ने कहा है —

धम्मो मंगलमुक्खिट्ठं, अहिंसा संजयो न वो ।

देवा वि त नमसति, ज़स्स धम्मे सया मणो ॥

धर्म तो अहिंसा, सयम और तप है । मगर अहिंसा किसकी ? एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के प्राणियों पर जितने-जितने अशो मे अहिंसा है, दया है, उतने-उतने अशो में धर्म है और जितने अशो मे हिंसा है, उतने अशो में अधर्म है ।

आपने अपनी सन्तति की सगाई मे, शादी में, मकान बनवाने में, कपडे बनवाने में या भोजन-सामग्री लाने मे खर्च किया । इस खर्च को आप खर्च मे लिखेगे, आमद मे नही लिखेगे । मगर एक बात याद रखने की है और वह यह कि खर्च-खर्च में भी अन्तर है । एक ने तो अपना सिर छिपाने के लिए छोटा-मोटा मकान बनवा लिया और भोजन के बिना काम नही चलता, अतएव भोजन के लिए भी कुछ खर्च किया । इस प्रकार उसने जीवन की अनि-वार्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए खर्च किया और दूसरे ने दारू पीने मे, वेद्यागमन मे और जुआ खेलने में खर्च किया । खर्च तो दोनो ही है, परन्तु एक जीवन की साधना के लिए है और दूसरा व्यसनों के पोषण के लिए । आप ईमानदारी से उत्तर दीजिए कि दोनो खर्च क्या एक सरीखे हैं ? नही, कभी नही ।

दोनो में जमीन-आसमान का अन्तर है । जो व्यक्ति जीवन-साधना के लिए खर्च करता है, उसे कोई पापी या अधर्मी नही कहता, क्योकि उस खर्च के बिना जीवन-निर्वाह नही हो सकता ।

किन्तु जहा खर्च करना आवश्यक न था, जैसे शराब के बिना, मास के बिना, जुए के बिना और व्यभिचार के बिना मनुष्य का काम चल सकता है, बल्कि अच्छा चल सकता है, इसलिए वह पाप है। इन कामों में खर्च न करने से उसकी आन और शान भी बढ़ती है, लोक और परलोक भी सुधरता है। जो घुरे कामों में खर्च करने वाला है, वह गुडा और बदमाश कहलाता है। इस प्रकार के निकृष्ट कामों में जो धन लुटाता है, वह पकडा जाता है, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसे कानून बने हुए हैं। उसे सजा दी जाती है। अतएव इम प्रकार खर्च करने से दो नुकसान हुए—प्रथम खर्च तो घर का खर्च हुआ और दूसरे कानून का उल्लघन करने से दंड का भागी बनना पडा। ऐसे लोग जब यहा भी दंड के भागी बनते हैं तो परलोक में क्यों नहीं बनेगे ? इस तरह दोनों खर्च करने वालों में से एक नेक कहलाया और दूसरा अधर्मी कहलाया।

इसी प्रकार एक आरम्भ ऐसा होता है कि जिसके बिना काम न चल सके। उसे करने वाले को कोई खोटा नहीं कहता, किन्तु जो फिजूल खर्च करता है, वह पैसे का अपव्यय भी करता है और सरकार के दंड का भागी भी होता है। ससार में उसकी बदनामी भी होती है।

तो सनार के कामों में जो खर्च होता है, वह अर्थदंड आरम्भ है, क्योंकि आप अपने सामारिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए खर्च करते हैं। फिर भी खर्च तो खर्च ही है, वह आमदनी में नहीं लिखा जायेगा। कहने का आशय यह है कि हिंसा हिंसा ही है। किनी भी उद्देश्य से की हुई हिंसा धर्म नहीं हो सकती।

सज्जनों ! दुःख के मूल कारण को समझो। दुःख कहा से निकला है ? इनका स्रोत कहा है ? उद्गम-स्थान क्या है और

इसका मूल बीज क्या है ? किस प्रकार दुःख रूप वृक्ष खड़े हो जाते हैं और कटु फल देते हैं ?

इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए और दुःख के कारणों का पता लगाने के लिए बहुत-से लोग चले, किन्तु कोई मील भर चला, कोई दो मील चला, मगर आखिरी मजिल तक कोई नहीं पहुँच सका । किसी ने कहा, ग्रह-नक्षत्रों ने दुःख दिये हैं, किसी ने बतलाया, भूत-पिशाचों के कोप से पुत्र उत्पन्न हुए हैं, कोई कहता है, विमाता ने दुःख दिया है, कोई कहते हैं, बात, पित्त, कफ के विकार के कारण दुःख की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार अनेक तरह की कल्पनाएँ की गईं और दुःख के स्रोत को समझने का प्रयत्न किया गया । मगर वास्तव में जहाँ से दुःख की उत्पत्ति हुई, वहाँ उनकी नज़र नहीं पड़ी । वे दूसरी-दूसरी जगहों में ही दुःख का स्रोत खोजते फिरे, असली जगह पर दृष्टिपात ही नहीं किया गया ।

इसमें उन वेचारों का दोष भी क्या है । वे असली स्रोत तक पहुँचते कैसे ? वह मजिल तो बहुत दूरी पर है । वहाँ तक तो जो प्राणों को हथेली पर लेकर, प्राणों की बाजी लगाकर जाना चाहे, वही जा सकता है ।

भगवान् तीर्थंकरों को ससार के उत्तम से उत्तम पदार्थ प्राप्त थे । सुख की समग्र सामग्री उपलब्ध थी । वे राजपाट, और आराम की सब चीजें, सब ठाटवाट छोड़कर चले और दृढ़ निश्चय करके चले । मार्ग में पर्वत आये, नदियाँ आईं, देवों, मनुष्यों और तिर्यंचों के उपसर्ग आये, मगर कोई भी क्षणिक उनका पथनिरोध न कर सकी, उनकी गति को कुठित करने में समर्थ

किन्तु जहाँ खर्च करना आवश्यक न था, जैसे शराब के बिना, मांस के बिना, जुए के बिना और व्यभिचार के बिना मनुष्य का काम चल सकता है, वल्कि अच्छा चल सकता है, इसलिए वह पाप है। इन कामों में खर्च न करने से उसकी आन और शान भी बढ़ती है, लोक और परलोक भी सुधरता है। जो बुरे कामों में खर्च करने वाला है, वह गुडा और वदमाश कहलाता है। इस प्रकार के निकृष्ट कामों में जो धन लुटाता है, वह पकडा जाता है, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसे कानून बने हुए हैं। उसे सजा दी जाती है। अतएव इस प्रकार खर्च करने से दो नुकसान हुए—प्रथम खर्च तो घर का खर्च हुआ और दूसरे कानून का उल्लघन करने से दड का भागी बनना पडा। ऐसे लोग जब यहाँ भी दड के भागी बनते हैं तो परलोक में क्यों नहीं बनेंगे ? इस तरह दोनों खर्च करने वालों में से एक नेक कहलाया और दूसरा अधर्मी कहलाया।

इसी प्रकार एक आरम्भ ऐसा होता है कि जिसके बिना काम न चल सके। उसे करने वाले को कोई खोटा नहीं कहता, किन्तु जो फिजूल खर्च करता है, वह पैसे का अपव्यय भी करता है और सरकार के दड का भागी भी होता है। ससार में उसकी बदनामी भी होती है।

तो ससार के कामों में जो खर्च होता है, वह अर्थदड आरम्भ है, क्योंकि आप अपने सासारिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए खर्च करते हैं। फिर भी खर्च तो खर्च ही है, वह आमदनी में नहीं लिखा जायेगा। कहने का आशय यह है कि हिंसा हिंसा ही है। किसी भी उद्देश्य से की हुई हिंसा धर्म नहीं हो सकती।

सज्जनों ! दुःख के मूल कारण को समझो। दुःख कहा से निकला है ? इगका ज्ञात कहा है ? उद्गम-स्थान क्या है और

इसका मूल बीज क्या है ? किस प्रकार दुःख रूप वृक्ष खड़े हो जाते हैं और कटु फल देते हैं ?

इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए और दुःख के कारणों का पता लगाने के लिए बहुत-से लोग चले, किन्तु कोई मील भर चला, कोई दो मील चला, मगर आखिरी मजिल तक कोई नहीं पहुँच सका । किसी ने कहा, ग्रह-नक्षत्रों ने दुःख दिये हैं, किसी ने बतलाया, भूत-पिशाचों के कोप से पुत्र उत्पन्न हुए हैं, कोई कहता है, विमाता ने दुःख दिया है, कोई कहते हैं, बात, पित्त, कफ के विकार के कारण दुःख की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार अनेक तरह की कल्पनाएँ की गईं और दुःख के स्रोत को समझने का प्रयत्न किया गया । मगर वास्तव में जहाँ से दुःख की उत्पत्ति हुई, वहाँ उनकी नज़र नहीं पड़ी । वे दूसरी-दूसरी जगहों में ही दुःख का स्रोत खोजते फिरे, असली जगह पर दृष्टिपात ही नहीं किया गया ।

इसमें उन बेचारों का दोष भी क्या है । वे असली स्रोत तक पहुँचते कैसे ? वह मजिल तो बहुत दूरी पर है । वहाँ तक तो जो प्राणों को हथेली पर लेकर, प्राणों की बाजी लगाकर जाना चाहे, वही जा सकता है ।

भगवान् तीर्थंकरों को ससार के उत्तम से उत्तम पदार्थ प्राप्त थे । सुख की समग्र सामग्री उपलब्ध थी । वे राजपाट, और आराम की सब चीज़ें, सब ठाटवाट छोड़कर चले और दृढ़ निश्चय करके चले । मार्ग में पर्वत आये, नदियाँ आईं, देवों, मनुष्यों और तिर्यकों के उपसर्ग आये, मगर कोई भी शक्ति उनका पथनिरोध न कर सकी, उनकी गति को कुठित करने में समर्थ

न हुई और उनके धैर्य एवं पराक्रम को धीमा न कर सकी। वे आगे से आगे बढ़ते ही चले गये। उनका एकमात्र दृढ सकल्प था कि हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचना है और बीच में नहीं रुक जाना है। बराबर लक्ष्य पर पहुँचेंगे और पीछे नहीं हटेंगे या बीच में नहीं रुकेंगे, ऐसी दृढ प्रतिज्ञा करके जो निकलते हैं, उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है, वही अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

इसके विपरीत, जो साधक बाधाएँ आने पर, मुसीबतें आने पर पथभ्रष्ट हो जाते हैं, चलते-चलते थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, उनकी गति अवरुद्ध हो जाती है। वे ध्येय तक पहुँचने में असफल सिद्ध होते हैं। अतएव भद्र पुरुषो । मैं आपसे कह रहा था कि यह मजिल बड़ी दूर की है और इस तक पहुँचने के लिए अथक परिश्रम होना चाहिए। ऐसी दृढ भावना हो कि कोई भी मुसीबत आये, उसे पार करते चलें।

याद रखो, जिसमें उत्साह होता है, वीरता होती है, जीवन में कार्य करने की पूरी लगन होती है, वे अपने ध्येय में सफल होते हैं। आपत्तियाँ आती हैं, वे पहाड़ की तरह उडकर रास्ता रोक देती हैं और कभी-कभी उनपर विजय प्राप्त करने के प्रयास में प्राण भी निछावर कर देने पड़ते हैं, फिर भी साधक—सच्ची लगन का साधक—क्षण भर भी पीछे हटने का विचार नहीं करता और न अपना मार्ग ही बदलता है। वह मृत्यु का आलिंगन करके अपने शेष रहे कार्य को आगामी जीवन में पूरा करता है, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास होता है कि आत्मा अमर है और परिपूर्ण सिद्धि के लिए अनेक जन्मों में साधना करनी पड़ती है।

विरोधी शक्तियां यो ही नष्ट नहीं होती, किन्तु जब अपनी ताकत अधिक होती है तभी वे नष्ट होती हैं। अपनी शक्ति को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी शक्तियों का समन्वय किया जाय, सब मिल कर जुझे। तभी काम हो सकता है। अगर एक-एक शक्ति विखरी हुई प्रतिपक्षी के मुकाबले पर आयेगी तो उसे परास्त होना पड़ेगा। इसके विपरीत शक्तिया एक साथ मिल कर प्रतिपक्षी पर आक्रमण कर दें तो विजय प्राप्त होने में कोई शका नहीं है।

दीपक पर पतंगे आ-आ कर गिरते हैं। एक आया, तो खत्म हो गया। दूसरा आया, वही खत्म हो गया और इस तरह हजारों की लाशों का ढेर [लगा जाता है। इस प्रकार एक-एक आने के कारण वे खत्म होते चले गये। कदाचित् उन पतंगों में यह समझ होती कि एक-एक आने के कारण ही हम सब समाप्त हो रहे हैं और यह समझ कर वे हजारों की सख्या में सगठित होकर दीपक पर टूट पड़ते तो दीपक को बुझना ही पड़ता। हा, ऐसा करने में दस-बीस की जान तो अवश्य जाती किन्तु बाकी सबके लिए आराम हो जाता। पीछे वालों को भस्म होने का अवसर न आता।

इसी प्रकार जब तक मनुष्य की मानसिक, वाचिक, कायिक तथा ज्ञान, दर्शन और चरित्र सबधी शक्ति और विचार-शक्ति पृथक्-पृथक् रहती है, तब तक वह धर्म के क्षेत्र में विजय नहीं कर सकता। किन्तु जब यही शक्तिया एक साथ सुसगठित होकर केन्द्रित होकर, एक दिशा में, एक ही ध्येय से चलती है, तो बड़े

से बड़े प्रतिपक्षी को—मिथ्यात्व और मोह को—परास्त कर देती है, उसे निर्मूल बना देती है ।

तो मैं कहने जा रहा था कि मनुष्य चलता है किन्तु रास्ते में जब आपत्तिया आती हैं तो वह रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, इस कारण उसे सफलता भी नहीं मिलती । इस तरह अनेक ऋषि-मुनि चले, किन्तु विफल हुए ।

तो इस दुःख को जन्म देने वाला कौन है ? सभी चले दूढ़ने को । किसी ने ग्रह-नक्षत्रों को दुःख का मूल माना, किसी ने देवों को और किसी ने भैरो, भवानी, जगदम्बा को ही दुःख का कारण समझ लिया और उसी में उलझ गये । वही भगवान् महावीर भी दुःख के मूल स्रोत की तलाश में कटिबद्ध होकर चले । वे दृढप्रतिज्ञ होकर चले कि मेरे कदम आगे से आगे बढ़ते जायेंगे, पीछे नहीं हटेंगे । उनके मार्ग में देवों ने उपद्रव किया, मनुष्यों और तिर्यचों ने भी बाधा पहुँचाई, उनके मार्ग को रोकना चाहा, रोका भी, किन्तु उस महा-वीर महावीर के कदम आगे बढ़ते ही गये । अप्रतिहत गति से उन्होंने अपने कदम बढ़ाये थे, अतः कहीं भी वे डगमगाये नहीं । वह महावीर थे— 'यथानाम तथा गुण' की उक्ति को पूर्णरूपेण चरितार्थ करने वाले धृतिवीर थे ।

नाम के पीछे भी कोई न कोई शक्ति और सञ्चाई होनी चाहिए । कल रात्रि में कुछ बात चली थी तो एक भाई ने कुछ प्रश्न किये । उन्होंने कहा—नामादि चार निक्षेप शास्त्र में चले हैं, सो यह बात कैसे है ?

मैंने कहा—हा भाई, चार निक्षेप चले हैं ।

वे फिर बोले—नमस्कार पुण्य भी आया है शास्त्र में ?

मैंने उत्तर दिया—ठीक है, किन्तु नमस्कार किसे करना चाहिए ? यह तो पुण्य किसके लिए है ? जीव के लिए है । अन्नपुण्य किसको देने से होता है ? क्या पाटिया को खिलाने-पिलाने से होगा ? और नमस्कारपुण्य, वस्त्रपुण्य आदि-आदि की आवश्यकता किसको है ? इन सब चीजों की आवश्यकता जीव को होती है । जड़ को सुख-दुःख या भूख-प्यास का प्रश्न ही नहीं है । उसे न सुख है, न दुःख है । अन्नपुण्य, पानपुण्य आदि का सबध जीव के साथ ही है, जड़ के साथ नहीं । अगर रोटी किसी मुर्दे को खिलाई जाय तो क्या वह खायेगा और खिलाने वाले को पुण्य होगा क्या ? पुण्य करने वाला भी और उसका फल भोगने वाला भी चेतन होता है । विवाह-सम्बन्ध तभी होता है जब दोनों चेतन हो । एक चेतन हो और दूसरा खड्ड का हो तो उनकी शादी किस काम की ? अरे दुनिया के लोगो ! दोनों ही चेतन होने चाहिए और तभी सन्तानोत्पत्ति शक्य है । इसी प्रकार पुण्य रूपी सतान भी तभी उत्पन्न होगी जब कि लेने वाला और देने वाला दोनों ही चेतन होंगे । यदि देने वाला चेतन है और लेने वाला जड़ है तो पुण्य नहीं हो सकता ।

तत्पश्चात् प्रश्न किया कि शास्त्रों में जगह-जगह मूर्ति का नाम आया है । इस सबध में आपका क्या कथन है ? मैंने कहा—शास्त्रों में चोर, जार, वेश्या वगैरह के नाम भी आये हैं । ऐसा उल्लेख आता है कि अमुक नगर में इतनी वेश्याये थी । इसका यह मतलब नहीं कि यह वेश्यागमन के लिए बतलाया है । वहा तो

जैसी स्थिति थी वैसी बतला दी गई है। उसमें कोई जानने योग्य है, कोई छोड़ने योग्य है और कोई ग्रहण करने योग्य है।

फिर वे बोले—उस समय वे वेश्यायें व्यभिचार करने वाली नहीं होती थी, किन्तु कला सिखाने वाली होती थी। मैंने कहा यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, दुख विषादादि में वेश्याओं का व्यभिचारशील होना सिद्ध है। इसलिए उनका शास्त्र में कथन आया है।

सज्जनो ! जो जैसा पक्ष ले लेता है, उसे उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है। अफीम खाने वाला कहता है—अफीम से प्रतिभा बढ़ती है, गहरी नीद आती है। उसे खाने से थकावट महसूस नहीं होती। वह यह नहीं कहता कि अफीम खाने से मृत्यु हो जाती है। तो वेश्याओं से राजकुमार कला सीखते थे, यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि राजकुमार तथा सेठों के लड़के बड़े होते थे तो उनको पढ़ने के लिए कलाचार्य के पास भेजा जाता था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है।

आचार्य तीन प्रकार के बतलाये गये हैं—कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य। नृत्य करने, गीत गाने, पहेली बनाने, बत्तीस प्रकार के नाटक करने आदि की कलाएँ सिखाना कलाचार्य का काम था, वेश्या का नहीं। ७२ प्रकार की कलाएँ कलाचार्य सिखलाते थे। सौ प्रकार के शिल्प शिल्पाचार्य सिखलाते थे और धार्मिक साधना के मार्ग को सिखलाना धर्माचार्य का काम था। अतएव यह बात गलत है कि पूर्व काल में वेश्याओं से कला-शिक्षण ग्रहण किया जाता था।

यह चार निक्षेपों की बात यहाँ के लाला पन्नालाल जी ने चलाई थी। मैंने उनसे उनसे चार निक्षेपों के नाम पूछे तो

वे इधर-उधर घूमने लगे, किन्तु ठीक तरह से चारो के नाम न गिना सके । मैंने कहा—किराने के दुकानदार को अगर किराने की चीजों के नाम ही याद न हो तो वह व्यापार क्या करेगा ? अस्तु शास्त्र में चार निक्षेप आये हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । ये चार निक्षेप प्रत्येक वस्तु में घटते हैं, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो । मैं इस पाट पर शयन करता हूँ । इसमें भी चार निक्षेप घटित होते हैं । यह पाट है, इस प्रकार वस्तु की 'पाट' यह सजा नाम निक्षेप है । यह इतना लम्बा-चौड़ा और इस प्रकार की आकृति वाला है, यह स्थापनानिक्षेप हो गया । जिस लकड़ी से बना है, वह द्रव्यनिक्षेप है । इसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श आदि भाव है । इसलिए भाव निक्षेप हो गया । इस प्रकार इस पाट में चारो निक्षेप विद्यमान हैं तो क्या आप इसको भी वन्दना-नमस्कार करोगे ? यदि चार निक्षेप वाले सभी वन्दना करने योग्य हैं तो कीजिए, इसको भी वन्दना कीजिए । अगर आप सोचते हो कि इसे वन्दना कैसे की जाय तो पाषाण की कल्पित आकृति को भी कैसे वन्दन किया जाय ? पाट वनस्पतिकाय का मुक्केल्लग शरीर है और वह पृथ्वीकाय का मुक्केल्लग शरीर है । उसमें भी चार निक्षेप हैं । नाम तो उसका मूर्ति है ही । उसकी आकृति विशेष रूप स्थापना भी है । जिस पाषाण से ही बनी है, वह द्रव्यनिक्षेप है । यदि द्रव्यनिक्षेप नहीं होता तो नाम और स्थापना भी न होते और वर्णरूप भावनिक्षेप भी न होता । अतएव यदि वह पुद्गल भी वन्दनीय नहीं है तो दूसरा पुद्गल भी वन्दनीय नहीं है ।

सज्जनो ! आप लोगो को दिल मिला है, दिमाग मिला है, तो विचार करो । ऐ मनुष्य ! चौरासी लाख जीवयोनियो में

तेरा सिंहासन सबसे ऊंचा है । विकसित होने का तुझे जो अवसर प्राप्त है, वह दूसरे को प्राप्त नहीं है । इस मनुष्य शरीर से पाचो ज्ञान, पाचो समकित, पाचो चरित्र और पाचो गतियां प्राप्त होती है । यहा आला से आला जो कुछ है, वह मनुष्य के लिए है । ऐ अभागे ! तेरे लिए भगवान का कितना माल और कितना किराना रक्खा है, फिर भी तू उधर न चल कर उलटे रास्ता जाता है । कितने दरवाजे खुले रखे है कि मर्जी हो सो, खा, पी और पहन । किन्तु फिर भी गलो में जाकर सडी-गलो चीजें खा रहा है । मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है । किसी कवि ने कहा है —

मुश्किल पाना चेतन, ये तो नरतन फेर ।
 लख चौरासी भाई, तेने उमर गवाई ।
 मर मर उपजा वाहीं, दुःख पाया घणेर ॥१॥
 मनुष्य देह पाई कर नेक कमाई, शिक्षा मान भाई ।
 मन को विषयो से घेर ॥२॥

तन धन जोवन जाणो, रग पतंग समानो ।
 शबनम विन्दु कहानो, ढलते लगदी न देर ॥३॥

सज्जनो ! गुरु महाराज चेतावनी दे रहे है कि ऐ दुनिया के पामर प्राणियो ! अबोध जीवो ! जागो । समय तुम्हारे जागने का है । अगर इस द्वार अवसर चूक गये तो फिर जल्दी हाथ नही आने का है ।

आपको मालूम है कि एक दफा जो मनुष्य जन्म से पिछड गये तो फिर कितना आतरा है ? मनुष्य मर कर पुन मनुष्य रूप में उत्पन्न हो तो जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का अन्तर होता है । दो घडी का मुहूर्त्त होता है और दो समय से लगाकर दो घडी में एक

समय कम तक का काल अन्तर्मुहूर्त्त कहलाता है। यदि मनुष्य को पुन मनुष्य होने में उत्कृष्ट अन्तर पडे तो अनन्त काल का अन्तर हो सकता है। अनन्त उत्सर्पिणिया और अनन्त अवसर्पिणिया व्यतीत हो जाती है, फिर भी मनुष्यजन्म की प्राप्ति नहीं होती। अनन्त चौबीसिया गुजर जाती है और यह जीव निगोद में ही पडा सडता रहता है।

बहिनो ! देवियो ! जरा गौर से खयाल करो कि फकीर क्या कह रहा है ? मनुष्य का अन्तरकाल उत्कृष्ट अनन्त काल है।

स्थिति दो प्रकार की है—भवस्थिति और कायस्थिति। भव जन्म को कहते है। एक जन्म म स्थित रहने की काल-मर्यादा को भवस्थिति कहते है। और भव तो बदलते रहे किन्तु पृथ्वीकाय आदि काया वही बनी रहे—उसी एक काय मे बार-बार जन्म लेकर उत्पन्न होता रहे और मरता रहे, उसे कायस्थिति कहते है। उदाहरणार्थ—पृथ्वीकाय का जीव अपनी भवस्थिति पूरी करके मरा और फिर पृथ्वीकाय मे ही उत्पन्न हो गया। उस भव को पूर्ण करके फिर मरा और फिर पृथ्वीकाय में उत्पन्न हो गया। इस प्रकार लगातार पृथ्वीकाय में जितने समय तक जीव रहता है, उस काल को कायस्थिति कहते है। निगोद की भवस्थिति जघन्य और उत्कृष्ट, दोनो अन्तर्मुहूर्त्त की है, परन्तु कायस्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्ट अनन्त काल की है। निगोदिया जीव एक अन्तर्मुहूर्त्त मे ६५५३६ भव करता है। इससे आप कल्पना कर सकते है कि उसका जन्म-मरण कितनी जल्दी-जल्दी होता है। वास्तव में यह वर्णन सुनकर रोमाच खडे हो जाते है। निगोद के जीव को कितनी वेदना और

कितनी व्यथा होती होगी ? एक इवास जितने अत्यल्प समय में जिसे अठारह बार मरना और जन्म लेना पडता है, उसके दु खों का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है !

भद्र पुरुषो ! भगवान् ने सबसे अधिक एव गहरा दु ख जन्म-मरण का बतलाया है । इस दु ख की तुलना में जीवन के बड़े से बड़े दु ख भी नगण्य है ।

इसलिए मैं कहता हूँ—यदि यह पतंग हाथ से छूट गई तो फिर डोर काबू में नहीं आयेगी । अरे मानव ! तूने अत्यन्त कठिनाई से, न जाने किन-किन भवों में भटकने के पश्चात्, कौंसी-कौंसी वेदनाएँ सहन करने के अनन्तर, मनुष्यभव पाया है । इसे पाया है तो धर्मसाधना द्वारा सफल कर लो, इससे जो उत्तम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, कर लो । निरर्थक मत गवाओ ।

दुनिया के लोगो ! जिसने जन्म लिया है, उसे अवश्य मरना पडेगा । जन्म लेने में तो कदाचित् सन्देह हो सकता है, किन्तु मरने में सन्देह नहीं । अतएव अपनी अनिवार्य आगामी मृत्यु के विचार को सदा सामने रखकर सरल व्यवहार करो । धर्मपूर्वक जीवनयापन करो । ढिठाई क्यों करते हो ? छल-कपट और प्रपञ्च किस लिए करते हो ? आखिर तो यहाँ दुनिया के पदार्थ दुनिया में ही रह जायेंगे और तुम्हें अपने पाप-पुण्य को साथ लेकर जाना पडेगा !

एक फकीर हो गया है, जिसका नाम मेहरमशाह था । वह खुदापरस्त या ईश्वरभक्त था । वह खुदा की बंदगी करता था और हमेशा खश रहता था ।

एक दिन फकीर किसी गहन विचार में डूबा था कि तभी उसका एक भक्त आया। उसने कहा—आप तो हमेशा खुश रहने वाले में हैं। फिर आज यह उदासी क्यों? किस कारण चिन्ता में बैठे हैं?

फकीर ने जो उत्तर दिया, वह पजाबी भाषा की कविता में इस प्रकार प्रकट किया गया है —

हे होल बड़ा मनुं, मजिलां दा ने, पल्ले राहदा खर्च तैयार नाहीं।
उत्थे श्रीखिया घाटियां, राह तबे दूजा नाल मेरे कोई यार नाहीं।
उत्थे नगद बाजार विच तार नीगे, उत्थे घड़िदा कुछ उधार नाहीं।
मेहरम शाह दिल सशया विच रहदा, पल्ले कौडिया ने मेरे चार नाहीं।

इस कविता का नाम है बँत। अपराधियो को बँत लगाये जाते हैं। कहो तो तुम्हारे भी लगा दिये जायें बँत। तुम भी बहुत गपडसपड करते हो। लेकिन प्रिय बन्धुओ! फिक्र मत करना। कल से आना मत छोड देना। इस कविता का नाम बँत है तो ज्ञानी जनो ने भी ललकार लगाई है। वह ललकार ही उनका बँत लगाना है।

मेहरमशाह कहता है—मजिल का रास्ता बहुत बडा है, किन्तु रास्ते के लिए खर्चा नहीं है। कोई ऐसा लगोटिया यार भी तो नहीं है जो रास्ते में मुझे दुख से बचा ले। वहा तो नगदी का सौदा है, उधार का काम नहीं है।

चादनी चौक दिल्ली में घटे वाला हलवाई प्रसिद्ध है। कोई व्यावर वाला उसकी दुकान पर जाय और कहे कि एक रुपये की मिठाई दे दो और रुपया मेरे नाम लिख लो। तब वह यही कहेगा कि पधारो आगे, यहा उधार का काम नहीं है। तो जब दिल्ली में

भी उधार का काम नहीं है तो वह मजिल तो बहुत दूर की है । वहा उधार की सम्भावना ही क्या है ? यहा से साथ ले जाओगे तो आराम पाओगे ।

तो मैं कहना चाहता हू कि समकित का माल ले लो । फिर आनन्द ही आनन्द है । अगर यहा से दिवाला निकाल कर चले तो फिर समझ लो कि कुशल नहीं है ।

मेहरमशाह कहता है—रास्ता लम्बा है और मेरे पास खर्च नहीं है ।

जो जात-पात के चक्कर में पड गये तो अनन्त काल गुजर जाने पर भी मोड पर आना मुश्किल हो जायेगा । इसलिए वहिनो और भाइयो ! यह फकीर बार-बार चेतावनी दे रहा है कि—अगर दु ख से छुटकारा चाहते हो तो जिधर साफ रास्ता हो, उधर ही चलो । काटो के रास्ते पर चलोगे तो सुख नहीं पाओगे । मिथ्यात्व का मार्ग तीखे काटो से व्याप्त है । उसपर चल कर किसी ने सुख नहीं पाया और तुम भी सुख नहीं पा सकते । अतएव समकित के ही रास्ते पर चलो ।

अफसोस है कि इतना समझाने पर भी भाग्यहीन जन भाटो मे भटकते हैं, काटो मे कदम रखते हैं और कीच में चक्कर काटते फिरते हैं । अतएव याद रखो कि तुम्हे सही और सलामत रास्ते पर ही चलना है । कहा है —

इस रास्ते चले जा तू देखटके—खटके ।

दयाधर्म की सडक बनी है,

इधर-उधर तू काँई भटके ॥ इस०, १ ॥

हिंसा मिथ्यात्व विषम मार्ग है,
 नरक साँहि तुझे ले पटके ॥ इस०, २ ॥
 दया समकित की सड़क अनोखी,
 मुक्ति-नगर में पहुँचा दे सटके ॥ इस०, ३ ॥
 अनन्त जीव इस मार्ग चली ने,
 मोक्ष गया है कर्म कटके ॥ इस०, ४ ॥

सज्जनो ! आज राखी का दिन है । मैंने सोचा कि मैं भी आपकी राखी बाध दू । आज बाजार में दूकाने सजी है और रगबिरगी राखिया विक रही है । परन्तु स्मरण रखो, यह राखिया कच्ची है । यह खराब हो जायेंगी । अगर तुमने सम-कित की राखी बाध ली तो कल्याण हो जायेगा । वह ऐसी रक्षा है कि कभी टूटती नहीं—निष्फल जाती नहीं । वह तुम्हें मोक्ष में ले जायेगी । अतएव आप रक्षा का बन्धन करो । रक्षा की प्रतिज्ञा करो कि हम यथासभव सब जीवों की रक्षा करेंगे और हिंसा में धर्म नहीं मानेंगे । दया में ही धर्म मानेंगे ।

भाइयो ! असली रक्षाबन्धन तो यही है । आप ऐसी राखी बाधो कि टूटे नहीं, फूटे नहीं और जहाँ भी जाओ, सदा साथ में रहे । मोक्ष में जाओ तो वहाँ भी वह सादि-अनन्त राखी तुम्हारे साथ ही रहे । ऐसी राखी ही सच्ची राखी है । उसी को बाध कर अपनी आत्मा का कल्याण करो ।

जैसे दूसरों को सुख पहुँचाने से आपको सुख प्राप्त होता है, दुःख पहुँचाने से दुःख होता है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों की रक्षा करने से अपनी रक्षा होती है, आत्मरक्षा का असली साधन पररक्षा है । वे भ्रम में है, अज्ञान में है, अधकार में है जो

दूसरे जीवों की हिंसा करके अपनी रक्षा चाहते हैं। ऐसे लोगों की कदापि रक्षा नहीं हो सकती। रक्षा उन्हीं की होगी, निर्णय वही होगा, जो दूसरे प्राणियों की रक्षा करेंगे और उन्हें अभय बनायेंगे।

भद्र पुरुषो ! जो असली और सच्चा सुख चाहते हो तो शुद्ध देव, गुरु और धर्म पर सुदृढ श्रद्धा धारण करो और गुणों के पुजारी बनो। जो गुणों के पुजारी बनें और वीतराग देव द्वारा प्ररूपित सन्मार्ग पर चलेंगे, वे ससार-समुद्र से तर जायेंगे और अनन्त आत्मिक आनन्द के भागी बनेंगे।

व्यावर }
२१-८-५६ }

: ४ :

दुःखों का उद्गम

वीरः सवसुरासुरेन्द्रमहितो वीर बुधा संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीघृत्तिकीर्ति कान्तिनिचय हे वीर ! भद्रं दिश ॥

× × ×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं क्लृवन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो !

कल मैने बतलाया था कि यह जीव अनादिकाल से दुःखों की परम्परा को भोगता चला आ रहा है, उसका मूल कारण क्या है, मूल स्रोत कहा है ? इस तथ्य को जब तक समझ नहीं लिया जाता, तब तक दुःखों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता । क्योंकि जब तक रोग का पता नहीं लगता, उसका इलाज नहीं हो सकता ।

दुःखों का रोग अनन्त काल से आत्मा के साथ चला आ रहा है । उसको समझने के लिए भी किसी विशेषज्ञ वैद्य-डाक्टर की आवश्यकता है । रोग जब तक थर्ड स्टेज—तृतीय अवस्था

पर नहीं पहुँचा है, तब तक ही उसका इलाज हो जाना चाहिए। तृतीय श्रेणी पर पहुँच जाने के पश्चात् और असाध्य हो जाने पर उसका इलाज होना संभव नहीं रहता। किन्तु यह रोग, जो परम्परा से जीव के साथ लगा है, एकाएक समझ में नहीं आता।

आत्मा दुःख नहीं चाहता, फिर भी इसके पीछे दुःख क्यों लगा हुआ है, इस बात की जाँच करने के लिए बहुत से आचार्यों ने, धर्मगुरुओं ने और अध्यात्म के नेताओं ने विचार किया है। वे बैठे नहीं रहे। उन्होंने सोचा है, विचार भी किया है और खोज में आगे भी बढ़े हैं, मगर सफर बहुत ही लंबा था। मजिल तक पहुँचने के लिए बड़ी तैयारी की आवश्यकता थी और अटूट धैर्य अपेक्षित था। इसके अभाव में वे कृतकार्य न हो सके। मूल कारण को नहीं समझ पाये और कुछ का कुछ समझ बैठे। उनकी दृष्टि दुःखों के अन्तरंग कारण तक न पहुँच सकी और वे बाह्य चीजों को ही दुःख का कारण मान बैठे।

दुःखों का मूल स्रोत इतना सूक्ष्म है कि वह दिव्य चक्षुओं के द्वारा ही देखा जा सकता है, न कि बाह्य नेत्रों द्वारा। केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप आखें ही उसके सूक्ष्म स्वरूप को देख सकती हैं। जिन्हें यह नेत्र प्राप्त नहीं थे, वे समझने का प्रयत्न करके और चाहना करके भी उसे न देख पाये और ऐसा होना भी स्वाभाविक ही था।

उसी दुःख रूपी रोग की उत्पत्ति के मूल स्रोत को समझने के लिए भगवान् महावीर भी चले। उन्होंने दुःखों के मूल उद्गम स्थल को जानने लिए, उनसे राहत पाने के लिए और दूसरों को दुःखों से मुक्ति दिलाने के लिए राजपाट छोड़ा, ऐश-आराम के

सब साधन त्यागे और सार को केवुतो के समान सब पदार्थों को छोड़ दिया । उन्होंने निश्चित दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ा दिये और सुदृढ़ सकल्प कर लिया कि मैं दुःख के उद्गम स्थान को, रागोत्पत्ति के मूल कारण को ढूँढ कर ही रहूँगा । इस खोज से मेरे कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे । उन्हें अपने दृढ़ निश्चय पर अटल विश्वास था और पुष्यार्थ के प्रति अविचल श्रद्धा थी ।

जिस मनुष्य को अपने पुष्यार्थ पर विश्वास नहीं होता, उसे सफलता भी नहीं मिलती, क्योंकि वह अपने विषय में पहले से ही शकाशील है कि मैं सफलता के क्षेत्र तक पहुँच सकूँगा या नहीं, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूँगा अथवा नहीं ? इस प्रकार की आशंका उसके बल को कम कर देती है और निर्बल सकल्प तथा निर्बल पुष्यार्थ मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है, कम से कम आगे बढ़ने की प्रेरणा तो नहीं ही देना । जिसकी आत्मा इस प्रकार डावाडोल होती है, वह सम्पूर्ण शक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ पाता ।

हृ, तो महावीर स्वामी दृढ़प्रतिज्ञ होकर चले । एकनिष्ठा लेकर चले । उनके आगे एक ही विचार था कि मैं जिस कार्य को पूर्ण करने, जिस साध्य की सिद्धि के लिए निकला हूँ, उसे पूर्ण करके ही रहूँगा, बीच में नहीं छोड़ूँगा । वे उस पथ पर कितने वर्षों तक चलते रहे लगातार ? उस स्रोत का पता पाने के लिए, शक्ति ग्रहण करने लिए और भावनेत्र प्राप्त करने लिए कि जिनके द्वारा वह दुःखस्रोत ठीक-ठीक समझा जा सके । वे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, किन्तु साढ़े बारह वर्ष तक अनवरत एव अबाध गति से चलते रहे ।

शास्त्र में प्रमाण मौजूद है कि भगवान् महावीर ने अपनी साधना के समय में कभी भी प्रमाद नहीं किया। एक बार जब साय-काल में दो घड़ी मात्र निद्रा आती है तो उसमें भी भगवान् उत्तमाति-उत्तम दस स्वप्न देखते हैं, जो बड़े ही महत्त्व के थे, मोक्ष-प्राप्ति के सूचक थे। मैं वास की जड़ें उखाड़ फेंक रहा हूँ, राक्षस को पछाड़ रहा हूँ इत्यादि आने वाले स्वप्न, कर्म जड़ को उखाड़ कर फेंकने तथा मोहराज को पछाड़ डालने आदि के बोधक थे।

भगवती सूत्र में स्वप्नो का उल्लेख आया है कि जिसे ऐसे-ऐसे स्वप्न आये, वह आत्मा एक भव करके अथवा दो भव करके अवश्य ही मोक्ष में चला जाता है।

तो भगवान् महावीर चले, वनो में विचरण करते रहे, घोर कष्ट, उपसर्ग और परीपह सहते रहे, किन्तु इतने लम्बे काल में, एक बार भी घबरा कर पीछे न हटे, एक कदम भी उनका न रुका और न पीछे की ओर पड़ा। वे निरन्तर आगे से आगे बढ़ते चले गये। उन्होंने किसी भी आपत्ति को आपत्ति और कष्ट को कष्ट नहीं समझा। बल्कि यही माना कि यह उपसर्ग मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए ही आये है, मेरी परीक्षा लेने के लिए है।

वास्तव में सकट मनुष्य की शक्ति की वृद्धि के कारण होते हैं। कई बार इन्सान दुखों से व्यथित होकर कहता है, हाथ मैं दुखों से मरा जाता हूँ किन्तु यूँ नहीं कहता कि इन्सान बना जाता हूँ। भगवान् महावीर की महान् जीवनी का गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्हें जो असाधारण शक्ति प्राप्त हुई थी, वे कष्टों के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि वे स्वतः,

आये सकटों को शान्ति के साथ सहन करते थे और जब सकट न आते दिखाई देते तो उन्हें उत्पन्न करके सहन करते थे। इस प्रकार अपनी आत्मा को दुःखों की सान पर घिस कर और उसे तीक्ष्ण बना कर नूतन शक्ति प्राप्त करते थे। उन्होंने यही समझा कि यह सब मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए ही आये है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे परीक्षा देनी ही चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वे उस परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। उर्दू का एक शायर कहता है —

खौफे कामयाबी है जब तक, कामयाबी है मुहाल,
मुश्किलें जब बघ गईं, हिम्मत सब आसा हो गई।

भद्र पुरुषो ! उर्दू के इस शायर ने बड़े ही सुन्दर ढंग से एक रूपक कार्य करने वालों के सामने रक्खा है। उन्हें उत्साहित करने के लिए उसने कितनी उत्कट प्रेरणा दी है। वह कहता है—
ऐ मनुष्य ! ऐ कार्य साधक ! ओ अपनी राह के पथिक ! जब तक तेरे दिल में यह खौफ है कि मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं और जब तक तेरे हृदय में यह सशय बना हुआ है, तो समझ ले कि तुझे सफलता मिलने वाली नहीं है। यह एक निश्चित तथ्य है। सफलता कब मिलती है ? जब तू कटिबद्ध हो जायेगा, कमर-वस्ता हो जायेगा और तू समझ लेगा कि मैं पुरुष हूँ, पुरुषार्थी हूँ, उद्योगी हूँ और मुझमें कठिन से कठिन साधना करके सफलता पाने की क्षमता है। मैं कोई चीनी (शक्कर) का बना खिलौना नहीं हूँ कि गल जाऊँगा। मोम का बना हुआ नहीं हूँ कि दुःख की जरा-सी आच लगते ही पिघल जाऊँगा। मैं चैतन्य का धारक हूँ, फौलाद का बना हूँ और मेरे अन्दर अनन्त, असीम और प्रखर

शक्तिया विद्यमान हैं। मैं अजेय शक्तियों का पूज हूँ। उन सोती हुई शक्तियों को अब जगाना होगा, कार्यसाधक बनाना होगा और प्रकाश में लाना होगा।

इस प्रकार जब मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान लेता है, परख लेता है, उनपर पूरा भरोसा कर लेता है, तो उसमें एक ऐसे बल का प्रादुर्भाव होता है, जिसका उसने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। जो काम उसे कठिन प्रतीत होते थे, जिन बातों को वह अपनी सामर्थ्य से परे समझता था और जो साधना उसे दूर की चीज जान पड़ती थी, वही उसके लिए सुसाध्य हो जाती हैं। जब हिम्मत आ गई, धैर्य उत्पन्न हो गया और अपनी अमोघ शक्ति पर विश्वास हो गया तो समस्त कठिनाइया आसान हो गईं। जो असाध्य प्रतीत होता था, वह सुसाध्य प्रतीत होने लगा।

आपको मालूम होगा कि जिसे लिखना नहीं आता, वह बड़े आश्चर्य से कहता है—ओहो, कैसे लिखा जाता है? वह समझता है कि लिखना आना बहुत बड़ी बात है। किन्तु जब वह धीरे-धीरे लिखना सीख लेता है तो वही चीज उसके लिए सरल हो जाती है।

तो जब तक मनुष्य कार्य को हाथ में नहीं लेता, तब तक उसे कार्य में कठिनता प्रतीत होती है। किन्तु उसी कार्य में जब सफलता मिल गई दीखनी है, तो वही कहने लगता है—'अजी, इसमें क्या रक्खा है? यह तो बाये हाथ का खेल है। मगर उसके लिए मामूली तो अब हुआ है, पहले तो वह पहाड़ दिखाई देता था। इसी प्रकार जब तक मनुष्य किसी काम को अपने हाथ में नहीं लेता और उसके लिए कठिनाई कही होता, तब तक मामूली

काम भी उसे कठिन एवं दुस्साध्य प्रतीत होता है। मगर जब उसे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा हो जाता है और वह समझ जाता है कि मुझ में महान् शक्ति है और मेरे लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है, तो वह उस कार्य में भी शीघ्र सफलता प्राप्त कर लेता है। नेपोलियन ने गर्व के साथ कहा था कि इमपौसिबल (असम्भव) शब्द मेरे शब्दकोष में ही नहीं है। उसके इस विश्वास ने उससे आश्चर्यजनक काम करवाये और आज विश्व के प्रधान वीरो में उसकी गणना होती है।

कहने का आशय यह है कि जब तक मनुष्य अपने आत्मदेव को भूला हुआ है, तब तक उसे मामूली-सा कार्य भी अतीव गहतर प्रतीत होता है। किन्तु जब वह अपनी पौरुष शक्ति को पहचान लेता है और उसपर निश्चल विश्वास कर लेता है, तब उसके लिए ससार का कोई भी काम असम्भव नहीं रह जाता।

सज्जनों ! दुनिया के कार्यों की तो बात ही क्या है, इस आत्मा में मोक्ष तक प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है। अगर यह शक्ति उसमें न होती तो मोक्ष की प्राप्ति भी न होती और फिर मुक्ति के लिए ज्ञानी-जनों के द्वारा किये जाने वाले सब प्रयास निष्फल ही हो जाते। पर एक-दो नहीं, अनन्तानन्त जीव मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। वे अनन्त काल व्यतीत हो जाने पर भी जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके थे, समय आने पर और पुरुषार्थ करने पर शीघ्र ही उसे प्राप्त करने में समर्थ हो गये।

तो आत्मा में अनन्त शक्ति है, किन्तु उसकी वह शक्ति दबी हुई है, आच्छादित हो रही है। उर्दू के एक शायर ने बड़ी ऊँची उड़ान लेकर कहा है :—

असल अपनी को गर देखे, तो तू ही खुदा खुदा होवे ।
 अगर अपना रूप लख, पर से जुदा होवे ॥
 तो तेरा मर्तवा आला दुनिया में वा होवे ।
 बकुल ताकत सुख नजर कुल तुझमें अर्या होवे ॥

सज्जनो ! शायर कहता है—हे आत्मन् ! यदि तू अपनी असली अवस्था, को देख ले तो तू खुदा ही हो जायेगा । अरे ! महावीर—महावीर की रट क्या लगा रक्खी है । यदि तू अपने स्वरूप को, शक्ति को और आत्मस्वरूप को समझ ले, देख ले, तो तू स्वय ही खुदा बन सकता है, परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है और त्रिभुवनपूज्य बन सकता है, तब इन्द्र भी तेरी सेवा में उपस्थित होंगे ।

भद्र पुरुष ! यदि तू गैरो से जुदा हो जाये तो तेरा मर्तवा सारी दुनिया में आला है और वह प्रकट हो जायेगा । तुझमें अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त सुख, यह अनन्त चतुष्टय विद्यमान है और यह भाव तेरे अन्दर से ही प्रकट होने वाले हैं ।

शास्त्र में दो प्रकार के प्राण मान गये हैं—द्रव्य प्राण और भाव प्राण । द्रव्य प्राण पुद्गलरूप होते हैं जो कि प्रकृति से, माया से बनने वाले हैं । पुद्गलरूप दस प्राण ये हैं—पाच इंद्रिया, मन वचन, काय, आयु और ग्वासोच्छ्वास । ये पुद्गलरूप द्रव्य के प्राण होने से ही जीव नाटक कर रहा है, यह जीव नाच रहा है, खेल-कूद कर रहा है, किन्तु याद रखना, ये तेरे निज के प्राण नहीं हैं । तेरे निज के होते तो तब से यह पृथक् न होते । फिर तो किसा का न मरना पडता और न किसी को रोना पडता !

सज्जनो ! तुम्हारे यहाँ रोने का रिवाज ही कुछ और तरह का है । कोई वृद्ध पुरुष मर जाता है तो सब मिल कर उस मृतक का मखौल उडाते हैं और रोते हैं तो कहते हैं—‘चाबिया कठे छोड गया हो ! नाना छोटा है हो !’

अरे तुम रोते हो कि मरने वाले की हसी कर रहे हो ? अभी तक उस मृतक वृद्ध का छोकरा छोटा ही रह गया क्या ? जब कि उस छोकरे के छोकरे भी मौजूद हैं । पजाब में तो ऐसा अलार्म नहीं दिया जाता ।

भद्र पुरुषो ! मैं आप से कहने जा रहा था कि यह द्रव्य प्राण आते हैं और जाते हैं, इनका सयोग और वियोग होता रहता है, किन्तु भाव प्राण, जो आत्मा की निधि और सम्पत्ति है, स्थायी रहते हैं, अमर हैं । इनपर काल का जोर नहीं चलता । आत्मा की दुनिया में काल प्रवेश नहीं कर सकता । भाव प्राण आत्मा की निज की वस्तु है । और पराई तो पराई ही है, कभी भी छोनी जा सकती है, दसो प्राण पराये हैं, आत्मा के अपने नहीं हैं । इसी कारण जीव मरता है । उसके उन प्राणों का वियोग हो जाता है । भाव प्राण आत्मा के निजी प्राण हैं । उनका कभी वियोग नहीं होता । जीव कभी भाव प्राणों से मरता नहीं । इन्हीं पर जीव की हस्ती टिकी हुई है । जीवित अवस्था में भी और मृतक अवस्था में भी वे विद्यमान रहते हैं ।

हम द्रव्य प्राणों के मिलने को बडा भारी वरदान मानते हैं, बडा गौरव समझते हैं, किन्तु वास्तव में देखा जाय तो यह आत्मा के लिए बन्धन रूप है । जब द्रव्य प्राण की परिणतिया पूरी तरह नष्ट हो जायेगी, तभी आत्मा का निर्वाण होगा, मुक्ति होगी, यह

निश्चित और निर्विवाद तथ्य है। यह द्रव्य प्राण आत्मा को वधनो से जकड़ते हैं और मोक्ष में नहीं जाने देते। यह पौद्गलिक प्राण आत्मा के लिए वरदान नहीं, बल्कि अभिशाप है। इन्होंने ही आत्मा के असली स्वरूप की प्राप्ति में रुकावट डाल रखी है। ज्ञान और दर्शन हो जाने पर भी जब तक द्रव्य प्राण विद्यमान रहते हैं, तब तक तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान वाले केवल ज्ञानी जीव भी मोक्ष में नहीं जा सकते। जब तक आयु कर्म मौजूद है, दसो प्राण मौजूद है, जब तक कर्म रहते हैं, तब तक प्राण भी रहते हैं और जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो द्रव्य प्राण भी नष्ट हो जाते हैं। किन्तु भावप्राण विद्यमान रहते हैं और अपने विशुद्ध रूप में रहते हैं।

जिन्हे सच्चे, वास्तविक प्राण कहना चाहिए, वे आत्मा पर टिके हैं। अनन्त ज्ञानशक्ति, अनन्त दर्शनशक्ति, अनन्त आत्मिक सुख और अनन्त आत्मिक वीर्य शक्ति ही भाव प्राण हैं। जब तक आत्मा है, तब तक इनका भी अस्तित्व है और इनके होने से ही आत्मा का टिकाव है। जो आत्माएँ मोक्ष में चली गईं, उनके द्रव्य प्राण नष्ट हो गये। किन्तु भाव प्राण उनके विद्यमान हैं। सिद्ध आत्माएँ जा हैं वे मोक्ष रूप हैं, किन्तु हम पुद्गलो के वशीभूत हो रहे हैं।

संजनों ! आपमें से बहुतों को अभी तक जीवादि तत्त्वों की भी पूरी जानकारी नहीं है। शास्त्र में बतलाया है कि जो जीव को नहीं जानता है, अजीव को नहीं जानता है और जीवाजीव को भी नहीं जानता है, वह मोक्ष को कैसे जान सकता है ?

कहा जा सकता है कि वस्तुएँ दो ही हैं—जीव और अजीव, जड़ और चेतन। फिर शास्त्र में जीव, अजीव और जीवाजीव, यह तीन पद किस प्रयोजन से आये हैं ? जैसे कि कहा है —

जो जीवे विन जाणेइ, अजीवे विन याणइ ।

जीवाजीवे अयाणतो, कथ सो नाहीइ समय ॥

—दश० अ ४ गा १२

पर इस गाथा का आशय ऊपर आ चुका है। यह दश-वैकालिक सूत्र की गाथा है। यह सूत्र साधु साध्वियों को अव्ययन काल में सबसे पहले पढाया जाता है। जिसने इस सूत्र को समझ लिया, जान लो कि बहुत कुछ समझ लिया। इस सूत्र में जीव-अजीव का बोध है, साधु के आचार-गोचर का बोध है, साधु भाषा का बोध है। विस्तारपूर्वक आहार-ग्रहण सबधी शुद्धि का विधान है। गुरु का विनय किस प्रकार करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण है और तपस्या आदि समाधियों का वर्णन है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वह सुविनीत शिष्य कहलाता है और जो आज्ञा का पालन नहीं करता, वह अविनीत है। इन दोनों को क्या क्या फल मिलता है, आदि-आदि बातों पर भी इस सूत्र में प्रकाश डाला गया है। इस सूत्र के अन्त में बतलाया गया है कि जिस उमग, उत्साह और वैराग्य से तूने कुटुम्ब-परिवार का परित्याग किया है, उस उमग, उत्साह और वैराग्य को तू स्थायी रखना। उसमें फर्क मत आने देना। सिंह की तरह ही दीक्षा लेना और सिंह की तरह ही उसका पालन करना।

शास्त्र में चार प्रकार के पुरुष बतलाये गये हैं —

(१) कोई-कोई पुरुष सिंह की तरह दीक्षा लेते हैं और कष्ट आने पर सियार बन कर भाग जाते हैं ।

(२) कोई-कोई सियार की तरह डरते-डरते दीक्षा लेते हैं । सोचते हैं, दीक्षा लेना मेरु गिरि का भार उठाना है, समुद्र को भुजाओं से पार करना है और लोहे के चने चवाना है । यह सयम-मार्ग अत्यन्त दुर्गम है । मैं इसपर चल सकूँगा या नहीं ? मैं सयम को निभा सकूँगा अथवा नहीं ? मगर जब दीक्षा धारण कर लेते हैं और गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर सिंह की तरह सयम का पालन करते हैं ।

गुरु की कृपा की महिमा अवर्णनीय है । राजा की कृपा हो जाय तो जागीर मिल जाती है, सेठ की कृपा से धन-दीलत प्राप्त हो सकती है, किन्तु गुरु की कृपा हो जाय तो मोक्ष की कुंजी मिल जाती है और वेडा पार हो जाता है । गुरु की कृपा प्राप्त कर अनन्त जीव निहाल हो गये हैं । तो कोई-कोई साधक डरते-डरते सयम अंगीकार करते हैं, पर गुरु कृपा से उनकी वीरता बढ़ती जाती है ।

(३) तीसरी तरह के पुरुष वे हैं जो शूरवीर शेर की तरह उठते हैं, सयम धारण करते हैं और शेर की तरह ही जीवन पर्यन्त उसका पालन करते हैं । वे निरन्तर पराक्रम करते रहते हैं और कभी निर्बलता नहीं आने देते ।

(४) चौथे प्रकार के पुरुष वे हैं, जो डरते-डरते ही त्याग के क्षेत्र में अवतीर्ण होते हैं और डरते-डरते ही खत्म हो जाते हैं ।

तो यदि दशवैकालिक सूत्र ज्ञानी गुरु से ठीक रूप से पढ लिया जाय तो आचार आदि के विषय में धुरन्धर ज्ञानी बना जा सकता है । हा, तो उसी दशवैकालिक सूत्र में बतलाया है कि जो जीव को, अजीव को और जीवाजीव को नहीं जानता, वह समय को भी नहीं जान सकता ।

अब प्रश्न यह है कि यह तीन राशियाँ कहाँ से आ गई ? राशिया तो जीव-अजीव रूप दो ही है, फिर यह तीसरी जीवाजीव राशि क्यों बतलाई गई ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मूल रग यद्यपि पाच ही है, किन्तु आज आपके सामने कितने रग विद्यमान है ? पाच से भी ज्यादा आप देखते हैं न ? कहिये, वे कहा से आगये ? वे सभी रग, जो पाच से अतिरिक्त दिखाई देते हैं, अनेक मूल रगों के सम्मिश्रण से ही बने हैं । अतएव वे अनेक होने पर भी पाच से अतिरिक्त नहीं कहे जा सकते । इसी प्रकार मूल राशिया तो दो ही है, परन्तु इन दोनों के सम्मिलन से तीसरी जीवाजीव राशि दृष्टिगोचर है । मूलतः वह दोनों से भिन्न नहीं है, तथापि तीसरी कहलाती है ।

भाइयो ! यह मत कहना कि महाराज ने तीन राशिया कायम कर दी, महाराज तो निह्लव है, आप किसी को भी सर्टिफिकेट देते देर नहीं करते । मगर आप मेरे दोष भले निकाले, किन्तु भगवान् की वाणी में हेरफेर न करे । मेरा नुक्स निकालोगे तो मेरी हानि नहीं होगी । संभव है कुछ मुझ लाभ हो जाय । मेरी निन्दा करोगे तो भी मेरा कुछ विगाड न होगा ! अलवत्ता निन्दा करने वालों की ही हानि है । हमें तो चिन्ता है तो अपने

ज्ञान-चरित्र की ही चिन्ता है। इनका संरक्षण होता रहे तो फिर निन्दकों की कोई चिन्ता नहीं। हम जानते हैं कि यह ससार है। इसमें कई प्रकार की खोपडिया है। सबकी मति एक-सी नहीं होती। सबकी रुचि भी एक-सी नहीं होती। आचार और विचार भी एक-सा नहीं होता। कहा है —

सब सरीखे नर नहीं, सब सरीखे नहीं नार।

कोई खोटा कोई भला, यूँ चला जाय ससार ॥

यह ससार समुद्र है। इसमें सीपे भी हैं, कच्छ-मच्छ भी भरे हैं और मोती भी है। यहाँ सब प्रकार के मनुष्य है। इस बात में कोई आश्चर्य भी नहीं है। मनुष्य चाहे कि सबसे प्रशंसा प्राप्त कर ली जाय तो यह संभव नहीं। सबको प्रसन्न करने की चेष्टा भी सफल नहीं हो सकती। अतएव उसके लिए एक ही मार्ग है कि वह अपने सत्य में मस्त रहे। अपनी शुद्ध बुद्धि में जो प्रशस्त प्रतीत होता हो, मगनमय जान पड़ता हो और नीति-धर्म एवं लोकमर्यादा से विरुद्ध न हो, उसी पथ का अनुसरण करता जाय। ऐसा करने में जो भी निन्दा या प्रशंसा मिले, उसे समान भाव से ग्रहण करता रहे।

हा, तो मूल विषय पर आ जाये। राशिया दो हैं, परन्तु पूर्वोक्त गथा में तीन पद प्रयुक्त किये गये हैं। इस संवध में कुछ और स्पष्टीकरण कर देना उपयुक्त होगा।

यहाँ जीव शब्द से उस वस्तु का ग्रहण किया गया है जो पुद्गल द्रव्य के ससर्ग से सर्वथा रहित है और जो केवल जीव भाव में है। वह सिद्ध भगवान् है। यदि हमें सिद्धों का ज्ञान न हो और हम यह न जानें कि अशरीरी भी आत्माएँ होती हैं तो

हमें मोक्ष की करनी करने का भाव ही नहीं होता। जिस लडके को यह पता नहीं कि बी० ए०, एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करने से क्या लाभ होता है, वह उच्च शिक्षण का प्रयत्न ही नहीं करेगा। अतएव यहाँ जीव शब्द से अशरीर आत्मा का ग्रहण करना चाहिये।

अजीव का अर्थ है—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, पुद्गल और काल। यह पांच अजीव द्रव्य है। जिसे अजीव का ज्ञान नहीं है, वह भी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। जिसे यही पता नहीं कि मैं बद्ध हूँ, जकड़ा हूँ, वह छुटकारा, मोक्ष पाने का प्रयत्न कैसे कर सकता है? जब बन्धन का ज्ञान होता है, तभी उससे छुटकारा पाने की इच्छा की जाती है। जब बन्धन का ज्ञान होता है तो यह भी ज्ञान होता है कि बन्धन का कारण जीव से भिन्न पुद्गलरूप अजीव ही है। अजीव ने ही जीव को बाध रक्खा है। अतएव जो पुद्गल, जीव से भिन्न है, वह यहाँ अजीव कहा गया है।

अब जरा विचार कीजिये कि हम क्या हैं? हम न तो सिद्धों के समान शुद्ध आत्मा हैं और न वस्त्र, पात्र आदि की तरह शुद्ध अजीव हैं। हम दोनों के सयोग रूप हैं। हमारा आत्मा जीव है और शरीर, प्राण आदि अजीव हैं। हम जो कुछ भी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वह सब अजीव है और जिसने इन सबको धारण कर रक्खा है, जिसकी सत्ता से समस्त इन्द्रिया अपने-अपने विषय में प्रवृत्ति कर रही है, वह जीव है, आत्मा है। इस प्रकार जीव और अजीव—दोनों मिले हुए हैं। जो पुद्गल भाव है, वह अजीव का अंश है और जो आत्मा है, वह जीव भाव है।

दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि गेहूँ गेहूँ है और चना चना है। किन्तु जब दोनों मिल जाते हैं तो उनकी बेजड़ सज्ञा हो जाती है। चीजे तो वहा भी मूल में दो ही हैं, फिर यह बेजड़ कहां से आ गया? बेजड़ का जो व्यवहार होता है, वह सर्वथा बे-जड़ अर्थात् निराधार नहीं है, क्योंकि बेजड़ का भाव अकेले गेहूँ और अकेले चने से अलग होता है। उसका स्वाद भी पृथक् होता है। तो यद्यपि मूल में बेजड़ की कोई पृथक् इकाई नहीं है, तथापि वह सयोगजन्म तीसरी वस्तु कहलाता है, उसी प्रकार जीव और अजीव अपनी-अपनी इकाई में भिन्न-भिन्न है। जीवाजीव की पृथक् इकाई नहीं है, फिर भी दोनों के मेल से इस तीसरी राशि की सज्ञा सार्थक है। दोनों के सम्मिश्रण से यह तीसरी वस्तु बनी है।

दूध में नकली दूध और घी में नकली घी मिलाने से जैसे मज्जा नहीं रहता, इसी प्रकार आत्मा को आनन्द मिलता है तो शुद्ध भाव से मिलता है। परन्तु दुर्भाग्य से आत्मा निखालिस दशा में नहीं—मिश्रभाव में परिणत हो रहा है। इस सम्मिश्रण को समाप्त कर देना और आत्मा को विशुद्ध दशा में ले आना प्रत्येक के लिए शक्य नहीं है। किन्तु इस दुःशक्य अनुष्ठान में भी सफलता प्राप्त करना इस जीवन का चरम पुरुषार्थ है। यही सर्वोपरि सिद्धि है और उसी सिद्धि में आत्मा की कृतार्थता है। उर्दू के एक शायर ने क्या अच्छा कहा है —

दुरगी छोड़ के एक रंग हो जा ।

या मोम हो जा या संग हो जा ।

डहर भी और उधर भी—दोनों तरफ मत रहो। अभी तक तुम्हारा मार्ग पक्का नहीं है। तुम एक ही तीर से दो शिकार

खेलना चाहते हो। किन्तु जो दुतरफा चलता है, वह कहीं का नहीं रहता और किसी को भी वह खंश नहीं कर सकता।

सज्जनो ! इस मिश्रण को छोड़ो। हमारी साधुपन, श्रावक-पन, स्वध्याय, ध्यान, तप आदि-आदि की जो भी साधनाएँ हैं, वे इस मिश्रण को छोड़ने के लिए ही हैं, अर्थात् आत्मा को पुद्गल के ससर्ग से पृथक्-करके शुद्ध स्वरूप में लाने के लिए हैं। मगर अधिकांश लोग इस सचाई को भूल जाते हैं और मिश्रण को और अधिक बढ़ावा देते हैं। यही नहीं, यदि कोई उसे पृथक् करना चाहता है तो बीच में हम चौधरी बन जाते हैं। जान नहीं, पहचान नहीं, फिर भी माल खाने के लिए कोई न कोई रिश्ता खोज निकालते हैं। मगर इस तरह चौधरी नहीं बना जाता। आखिर हमारी कलाई खुल ही जाती है।

एक तेली था। वह तेल पीलने और बेचने का व्यवसाय करता था। एक बार श्राद्ध के दिन आये। उस समय लोग अपने मृतक पितरों को, उनकी मरणतिथि के दिन उनके लिए तर्पण करते हैं। यानी उनके लिए यहाँ से पार्सल करके भेजते हैं, क्योंकि शायद उनकी सन्तान के पास उनके पते आ जाते होंगे। और उस दिन प्रायः भारतीयों की जन्मघूटी खीर बनाई जाती है। साथ ही मालपूआ और तरह-तरह की मिठाइयाँ, शाक-सब्जी और नमकीन चीजें भी तैयार की जाती हैं।

श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण दुर्लभ हो जाते हैं। उनका बाजार तेज हो जाता है। ब्राह्मणों को भर पेट भोजन खिला कर दक्षिणा भी दी जाती है।

तेली ने सोचा, इस समय मेरा रोजगार ठड़ा है तो थोड़े दिनों के लिए मैं भी क्यों न पड़ित बन जाऊँ ? उसने गृहदत्त

श्रीर रविदत्त आदि पण्डितों सरीखी लम्बी धोती पहन ली, जनेऊ धारण कर लिया और छापा-तिलक लगाकर एक पोथी हाथ में ले ली। लोग उसे भी जिमाने ले जाने लगे। दो-चार दिन तो उमकी दाल गल गई, पर एक दिन किसी ने पूछ लिया, आप कौन हैं ?

तेली बोला। मैं ब्राह्मण पण्डित हू।

सज्जनो ! जो भूटा होता है वह बोलने में जोर बहुत लगाता है। पूछने वाला होशियार था। उसके उत्तर से वह भाँप गया कि यह कोई न कोई धूर्त है, बहुरूपिया है। असली ब्राह्मण नहीं मानूम होता। उसने पुनः प्रश्न किया—पण्डित जी आप कौनसे ब्राह्मण हैं ?

यह प्रश्न सुनते ही उसके पैरो तले की जमीन खिसकने लगी। जैसे चोर और भूटा आदमी घबरा जाता है, वह भी घबराया।

कोई-कोई लोग दिखावटी बातों से अपनी असलियत छिपाने की कोशिश करते हैं, परन्तु वह अन्ततः सामने आ ही जाती है। उस समय उन ठगों का भडा फट जाता है, पर्दा फाश हो जाता है।

तो ऐसा प्रश्न करने पर उसके मुह से निकल पडा, या अल्लाह ! क्या ब्राह्मण भी कई तरह के होते हैं ?

अल्लाह का नाम सुनते ही प्रश्नकर्ता समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं, मुसलमान है।

तेली भी समझ गया कि मेरी कलाई खुल गई है। अब यहाँ ठहरने में कुशल नहीं। वह वहाँ से नी दो ग्यारह होकर अपने घर भाग आया।

तो मैं कह रहा था कि सब धार्मिक साधनाएँ मिश्रण से अलग होने के लिए हैं। जैसे दूध और पानी तथा खल और तेल युक्ति से जुदा हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा को जुदा करने के लिए भी युक्ति की आवश्यकता है। युक्ति विना मुक्ति नहीं होती। हमारे जितने भी प्रयास हैं, वे सब प्रमाणित करते हैं कि हम किसी भी तरह पुद्गलो से अलग होकर अपने असली स्वरूप में विशुद्ध आत्मा के रूप में आना चाहते हैं। किन्तु इतनी धर्म-क्रियाएँ करते हुए भी किसी-किसी मनुष्य में श्रद्धा नहीं है। वह सदैव प्रायः शकाशील रहता है। किन्तु शास्त्रों का कथन है कि जिनके अन्तःकरण में शका का साम्राज्य बना रहता है, वह अतत पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अतएव किसी भी धर्म-साधना को प्रारम्भ करने से पहले मनुष्य के मन में भगवान् के वचनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी आवश्यक है। जो सम्यग्दृष्टि होता है, उसका एक ही जीवनसूत्र होता है, एक ही घोषणा होती है, एक ही विचारणा और एक ही पुरजोर उच्चारण होता है और होता है एक ही पक्का विश्वास और वह यह है कि —

तमेव सच्चं णीसकं जं जिणेहिं पवेइयं ।

जो तत्त्व राग-द्वेष आदि समस्त विकारों के विजेता एवं केवल-ज्ञान और केवलदर्शन के धनी जितेन्द्रदेव ने प्ररूपण किया है, वही सत्य है और उसमें शका के लिए किंचित् भी अवकाश नहीं है।

-- जिन भगवान् चाहे सामान्य केवली हो अथवा तीर्थंकर हो, उनके केवलज्ञान में कोई अन्तर नहीं होता। अन्तर सिर्फ अति-शयो में है, आत्मिक विभूति में नहीं। एक राजा है और दूसरा

राजा का सहोदर भाई है। दोनों की सम्मति में अन्तर नहीं होता, सिर्फ अधिकार में अन्तर होता है। इसी प्रकार सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली के केवलज्ञान रूपी धन में कुछ अन्तर नहीं। पुण्य के प्रकर्ष के कारण बाह्य अतिशय में अन्तर पड़ता है। इसी कारण तीर्थंकर बड़े माने जाते हैं, यद्यपि वे पुण्य-जनित अतिशय निर्वाण प्राप्त करने पर साथ नहीं जाते। साथ जाने वाले तो केवलज्ञान और केवलदर्शन ही हैं, जो आन्तरिक-आध्यात्मिक विभूति हैं।

उन केवलियों में जाति या वर्ण की भी कोई छाप नहीं होती कि अमुक जाति का ही केवली हो सकता है और अमुक जाती का नहीं। कहा है —

जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।

मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥

सज्जनो ! समरभूमि में शत्रु के विरुद्ध संग्राम मचाने वाली और विजय प्रदान करने वाली है तो वह है तलवार, न कि म्यान। म्यान का वहाँ कोई मोल नहीं, कुछ काम नहीं। इसी प्रकार मोक्ष की साधना में भी दस नम्बर या बीस नम्बर (दसता या बीसा) से काम नहीं चलता। उस साधना में कोई भी जाति या कोई भी वर्ग रुकावट पैदा नहीं कर सकता। मोक्ष के पथ पर चलने वाला कोई भी मुमुक्षु, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हाँ, शर्त है तो यही कि उसके चित्त में वीतराग की वाणी के प्रति पूर्ण सुदृढ श्रद्धा होनी चाहिए। जिसका मन शकाग्रस्त है, वह निर्वाण का अधिकारी नहीं हो सकता।

इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक उदाहरण लीजिये—किसी नगर में एक सेठ रहता था, मगर उसके पास धन नहीं था। दैवयोग से उसे एक सिद्ध पुरुष मिल गये। सेठ ने उनकी हार्दिक सेवा की और वे सेठ पर मेहरबान हो गये। उन्होंने उसे एक मंत्र दिया और कहा—शरदपूर्णिमा की रात्रि में, नगर से बाहर, निर्जन स्थान में, किसी वृक्ष के नीचे भट्टी जलाना। भट्टी पर तेल से भरी कढ़ाई रख देना। उस वृक्ष की शाखा से कच्चे सूत का छीका बाँधना। छीका ठीक कढ़ाई के उपर हो। फिर तुम निर्भय होकर, दृढ सकल्प के साथ उस छीके में बैठ कर इस मंत्र का जाप करना और छीके का एक-एक तार काटते जाना। इस विधि से मंत्र सिद्ध कर लिया तो तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जायेगी। फिर जहाँ जी चाहे, स्वच्छदतापूर्वक विचरण करना। अगर मंत्र के सवध में अथवा कच्चे सूत के छीके के विषय में शका रखेगा तो तेल की कढ़ाई में गिर कर जल मरेगा।

सेठ ने वह मन्त्र और मन्त्रविधि कागज पर लिख लिया और प्रसन्न होकर घर आ गया। उसे प्रसन्नता इस बात की थी कि मंत्र सिद्ध हो जाने से रेल, हवाई जहाज, गाड़ी आदि का किराया नहीं खर्च करना पड़ेगा और जब जहाँ जाना चाहूँगा, तत्काल आकाश में उड़कर पहुँच जाऊँगा। इस प्रकार विचार करते-करते शरदपूर्णिमा का दिन आ पहुँचा। वह सोचने लगा कि आज मंत्र की सिद्धि करनी है।

सज्जनो ! वह सेठ मंत्र सिद्ध करने के लिए छटपटा रहा है, किन्तु शका रूपी राक्षसी उसके पीछे पड गई। वह उसे मंत्र न सिद्ध करने के लिए बाध्य करने लगी। उसके चित्त में रह-रह कर

श्रीशंका उठने लगी कि कच्चे सूत के छीके में बैठा और कही सूत टूट गया तो मीघा कढ़ाई के उबलते हुए तेल में जा गिरूंगा। ऐसा हुआ तो प्राणो से हाथ धोना पड़ेगा। इस आशका ही आशका में पड़े रहने के कारण वह मंत्र सिद्ध न कर सका। अन्त में वह यो ही मर गया। किन्तु उसने एक बुद्धिमत्ता की और वह यह कि मंत्र और उसे सिद्ध करने की विधि कागज़ पर लिख कर वह तिजोरी में रख गया। उसने सोचा—मैं कायरता वश इस मंत्र को सिद्ध न कर सका, किन्तु संभव है मेरा लड़का बड़ा होकर इसे सिद्ध करले।

सेठ का एक ही लड़का था—जुआरी, लम्पट और दुराचारी। उसने अपने पिता के बचे-खुचे धन को स्वाहा कर दिया था और पेट भर खाने को भी मोहताज हो गया था। आप जानते हैं कि ऐसे दुर्व्यसनी और उडाऊ लोगो को बाजार में उधार मिलना भी कठिन हो जाता है। ऐसे नाज़ुक समय में नाते-रिश्तेदार भी मुह मोड़ने लगते हैं।

लड़के ने तिजोरी टटोलना शुरू किया कि इधर-उधर रक्वा हुआ कुछ मिल जाय तो कुछ दिन आराम से कटे। पर उसे उस कागज़ के सिवाय वहा कुछ नहीं मिला। उसने कागज़ लेकर पढ़ना आरम्भ किया तो पता चला कि यह मंत्र है और इसे सिद्ध कर लेने पर मैं आकाश में उड़ सकता हूँ और मनचाही सैर कर सकता हूँ। उसके हृदय में उत्साह था, अतः सब सामान लेकर वह वगीचे में एक वृक्ष के नीचे गया। सूत का छीका भी डाल से लटका दिया। अत्र वह हिम्मत करके वृक्ष पर चढ़ा, किन्तु नीचे खीलता हुआ तेल देख कर उसके मन में भय का संचार हो गया। वह भयभीत होकर नीचे उतर आया। इस प्रकार कई बार वह

चढा और उतरा । मन्त्रसिद्धि का प्रलोभन उसे वृक्ष पर चढाता था, परन्तु प्राणो का भय नीचे उतार देता था । इस प्रकार दुविधा मे पडा हुआ सेठ का लडका कई बार चढा और कई बार उतर गया ।

सज्जनो ! आप अपने अनुभव से जानते है कि कोई भी प्राणी, किसी भी स्थिति में क्यों न हो, मरना नहीं चाहता । अखिल विश्व के विराट वैभ्र की तुलना में भी प्राणो का मूल्य अधिक समझा जाता है । यही कारण था कि सेठ का वह लडका प्राणभय के कारण मन्त्र साधने मे समर्थ नहीं हो रहा था ।

इधर सेठ का लडका वृक्ष पर चढने और उतरने का कार्य कर रहा था और उधर शहर में एक जौहरी के यहा चोरी हो गई । चोर बहुमूल्य रत्नो का एक डिब्बा चुरा कर भाग गया । लोगो ने उसका पीछा किया । वह चोर भागता-भागता अचानक उसी जगह जा पहुचा, जहा सेठ का लडका मन्त्र साधने का उपक्रम कर रहा था । लोगो ने उस बगीचे को घेर लिया और सोचा-अब भाग कर कहा जायेगा ?

चोर से भी दुनिया बहुत डरती है । मैंने लोहारा सराय नामक यू पी के एक ग्राम में चौमासा किया था । वहा रात्रि को किसी बनिये के घर में एक चोर घुस गया । घर वाला चिल्लाया-पकडो, पकडो, चोर आया ! आसपास के घर वालो ने यह आवाज सुनी तो वे घर मे घुसे-घुसे ही चिल्लाने लगे कि-आये, आये, पकडो, पकडो ! किन्तु एक भी भला आदमी साहस करके घर से बाहर न निकला । प्रत्येक को यही भय था कि बाहर निकले नहीं कि खोपडी टूटी नहीं । दूसरे दिन जब घर वाले

ने कहा कि मेरे चिल्लाने पर भी कोई न आया तो पडोसी कहने लगे—आवाज़ तो दे दी थी। हल्ला भी मचा दिया था। मगर मरने के भय से घर से बाहर निकला नहीं गया !

हा, तो वह चोर, सेठ के लडके के पास आया। उसने पूछा—
भैया, यह क्या कर रहे हो ?

लडके ने कहा—मत्र साधना चाहता हूँ, मगर कढ़ाई में गिर जाने का डर लगता है। मत्र मेरे पिता जी सभाल कर रख गये थे, किन्तु सिद्ध करने की हिम्मत नहीं पड रही है।

चोर ने कहा—तुम यह जवाहरात का डिब्बा लो और मत्र का कागज मुझे दे दो।

चोर ने विचार किया—पिता अपने पुत्र के लिए जो मार्गदर्शन करता है, वह हितकर ही होता है। अतएव यह मत्र सच्चा ही होना चाहिए। मगर मुझे तो यो भी मरना पडेगा। तो इस विद्या की सिद्धि के लिए ही क्यों न मरू ? कदाचित् विद्या सिद्ध हो गई तो प्राण भी बच जायेगे और आगे की जिन्दगी भी मजेदार हो जायेगी। परन्तु मरने की कोई सभावना नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र का अनुभवान्तक हो ही नहीं सकता। कोई पिता अपने पुत्र का मरण नहीं चाहता।

चोर ने डिब्बा देकर मत्र का कागज ले लिया और पूर्ण विश्वास के साथ, निश्चक होकर वृक्ष पर चढ गया, तथा छीके में बैठ कर मत्र का जाप करने लगा। एक वार मत्र का जाप करता है और सूत का एक तार काट देता है। जब आखिरी तार रह गया और चोर ने मत्र का जाप करके उसे भी काटा तो विद्या सिद्ध हो गई। उमी ^२ वह विद्या-त्रय में आकाश में उड गया।

सेठ का लडका देखता ही रह गया। चोर का उडना देखकर उसे पश्चात्ताप तो हुआ, परन्तु जवाहरात का डिब्बा मिल जाने के कारण वह सतोष मान सका। वह सोचने लगा—चलो अच्छा ही हुआ। मरने का खतरा भी न उठाना पडा और जवाहरात भी हाथ लग गये।

उधर चोर की तलाश में खडे लोगो ने सोचा—बहुत देर हो चुकी है और चोर निकल नहीं रहा है। देखना चाहिए कि वह कहा छिप रहा है? यह सोच कर वे उसी तरफ बडे जिधर सेठ का लडका डिब्बा लिये खडा था। लोगो ने उसे पकड लिया। डिब्बा छीन लिया और उसकी खूब मरम्मत की। लडका रोने चिल्लाने लगा और अपनी कथा सुनाने लगा। परन्तु वहा सुनने वाला कौन था? आखिर वह लडका जेलखाने में डाल दिया गया। उसने अपनी सफाई मे सब कुछ कहा, परन्तु चोरी के माल के साथ पकडे गये व्यक्ति को कौन निर्दोष समझता? किसी ने उसकी बात पर भरोसा न किया। उसे कारागार से मुक्त कराने वाला कोई न मिला।

भद्र पुरुषो ! यह तो एक दृष्टान्त है पामर प्राणियो को, सरल तरीके से, कोई गभीर विषय समझाने के लिए। इसका आशय यह है कि जैसे सिद्ध पुरुष ने सेठ को विद्या दी थी, उसी प्रकार गुरु महाराज ने आध्यात्मिक विद्या दी है और कहा है कि भगवान् के वचनो में शका मत करना। निश्चक भाव से गुरु के वचनो पर विश्वास करोगे तो तुम्हे ऊर्ध्वगामिनी विद्या प्राप्त होगी, अर्थात् मुक्ति प्राप्त हो जायेगी।

पर साधारण जीव सेठ की तरह और उसके लडके की तरह उस कथन पर भरोसा नहीं करते। जो भरोसा करता है, वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है।

सज्जनो ! अशक भाव से भगवान् के वचनो की आराधना करके अनन्त जीव मोक्ष में चले गये है, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में भी अनन्त जीव मोक्ष में जायेंगे । धर्मश्रद्धा से बड़े-बड़े पापियो के वेड़े पार हो गये ।

मगर आजकल के भक्तो की मनोभावना निराली ही है । वे सामायिक या पीषधादि में बैठ कर भी क्या कहते हैं —

राज रिद्धी रमणी मिले, लक्ष्मी को नहि पार ।

अरे ! क्या इन वस्तुओ की प्राप्ति के लिए धर्म की आराधना करते हो ? यह पदार्थ तो तुम्हे अनन्त वार प्राप्त हो चुके हैं । इनसे आत्मा का कल्याण नहीं, अकल्याण होता है, उत्थान नहीं, पतन होता है, सुख नहीं, दुःख मिलता है । इन्ही पर-पदार्थों की ममता तो ससार के ममस्त अनर्थों की जड है । उस जड को उखाडने के लिए ही धर्म की साधना की जाती है और तुम उलटे धर्मसाधना करके इन्ही पदार्थों की कामना करते हो । भाइयो ! कैसे तुम्हारी आत्मा का उत्थान होगा ? किस प्रकार तुम दुःख से मुक्त होओगे ?

इसीलिए मैं वार-वार कहता हूँ कि अपनी दृष्टि शुद्ध बनाओ । दृष्टि शुद्ध हुए बिना गाडी अगाडी चलने वाली नहीं है । अगर तुमने गुरु महाराज द्वारा बतलाये हुए महामंत्र की विधिपूर्वक सिद्धि कर ली तो तुम्हे ऊर्ध्वगमन की सिद्धि प्राप्त हो जायेगी । वस, सबसे बड़ी शर्त यही है कि उसे श्रद्धापूर्वक जपते रहना । अगर श्रद्धाभाव न रहा तो कोरे के कोरे रह जाओगे, क्योंकि साधना के लिए कष्ट भी सहन करोगे और शका रहने से सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी । इस प्रकार न इवर के रहोगे और न उवर

के रहोगे । ऐसी स्थिति में सेठ के लडके के समान ससार रूपी कारागार की यातनाएँ सहन करनी पड़ेंगी । अतएव सुदृढ श्रद्धा-शील होकर कर्मों के तारों को काटते जाओ । नीचे तपस्या की भट्टी जलाकर उसपर विवेक की कढ़ाई चढ़ा दो और करणी का तेल उसमें डाल दो । उग्र करणी करते जाओ तो एक दिन कर्मों के समस्त तार कटते ही ऊर्ध्वगमन की सिद्धि प्राप्त हो जायेगी ।

सज्जनों ! आकाश में उड़ने वाला तो फिर भी कभी गिर सकता है और नीचे आ जाता है, वल्कि उसे नीचे आना ही पड़ता है, किन्तु कर्मों के तार कटने पर जो ऊर्ध्वगमन-सिद्धि प्राप्त होती है, उससे फिर कभी अधपतन की सभावना ही नहीं रहती । फिर कभी भवप्रपञ्च में पड़ने का प्रसंग नहीं आता ।

यह अपूर्व अवसर है । अतएव दुःखों के मूल स्रोत को खोजने के लिए कटिबद्ध हो जाओ और अबाध अप्रतिहत गति से अग्रसर होओ । जो अविराम गति से अपने अगीकृत पथ पर चलते रहते हैं, वे लक्ष्य पर पहुँच ही जाते हैं । भगवान् महावीर का पुनीत आदर्श अपने समक्ष रखो ।

श्रद्धापूर्वक ज्ञान-चारित्र्य की आराधना करोगे तो निश्चय ही आपका परम कल्याण होगा ।

व्यावर }
२२-८-५६

: ५ :

दुःखों का स्रोत—आरम्भ

वीर. सवसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं वृधा सश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल वीरस्य घोर तपो,
वीरे श्रीघृतिकीर्ति कान्तिनिचय हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
पञ्चैते परमेष्ठिन. प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

सज्जनो और बहिनो ।

अभी गायन के रूप में आपको जो कीर्तन सुनाया गया है, उसमें अरिहन्त भगवान् के गुण बतलाये गये हैं । साथ ही यह भी बतलाया गया है कि अरिहन्त का गुणगान करने की हमें क्यो आवश्यकता पडी ? अरिहन्त के गुणों का गान करने से क्या लाभ होता है ?

यहा यह प्रतिपादन किया गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा एव भक्ति के साथ परमात्मा का गुणगान करता है, कीर्तन करता है,

उसकी विशेषताओं को जिह्वा से दोहराता है और स्मरण करता है, वह स्वयं अरिहन्त बन जाता है ।

कहिये, इससे सुन्दर खजाने की कुजी और क्या मिलेगी ? केवल श्रद्धा के साथ गुण गाना और अरिहन्त बन जाना, यह कितना सस्ता सौदा है ! कितनी सरल तरकीब है ! किन्तु श्रद्धा के साथ गुण गाना ही तो कठिन है ।

सज्जनो ! परमात्मा के प्रशस्त गुणों के गान करने का मनोभाव उत्पन्न हो जाना, उस ओर आत्मभाव हो जाना बड़ा कठिन है । आज मनुष्य निन्दा और चुगली में तथा विकथा और गपशप में समय खर्च कर देगा और ऐसा करने में परम आनन्द का अनुभव करेगा, किन्तु जब भगवान् के गुणगान का समय आता है तो उसे नींद आने लगती है । इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । आपको अपने-अपने मनीराम (मन) का भली-भाँति अनुभव है । जब आप सामायिक करने बैठते हैं और परमात्म-स्मरण करने का उपक्रम करते हैं, तो आपके मनीराम कितनी उछलकूद मचाते हैं ? आप उन्हें इधर ले आना चाहते हैं, मगर वह इतने हठी हैं कि मानते नहीं । कभी इधर और कभी उधर भागते हैं और आपके नियंत्रण को व्यर्थ बना देते हैं । उस समय आत्मा का और मन का सघर्ष होने लगता है, यद्यपि यह सत्य है कि इस सघर्ष में जो बलवान् होता है, वह अपने प्रतिपक्षी को पराजित कर देता है और स्वयं विजयी बनता है,

मगर आत्मा में बल कब आता है ? आत्मिक शक्ति हो, आत्मीय वीर्य हो, तभी सघर्ष में सफलता मिलती है और तभी दुश्मन को पछाड़ा जा सकता है । ऐसा न हो तो दुश्मन ही आत्मा पर काबू पा लेता है ।

हा, तो ज्ञानी कहते हैं कि प्रभु के गुण गाने से गुण गाने वाला स्वयमेव प्रभु बन जाता है। किन्तु यहा प्रश्न किया जा सकता है कि—यह ठीक है कि अरिहन्त में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन आदि अनेक प्रकार की विशेषताए थी, किन्तु उन विशेषताओं पर तो उनकी ही आत्मा का अधिकार है। उनसे हमारा क्या लाभ हो सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि—यह ठीक है कि अरिहन्तो के गुण उनकी आत्मा से ही सम्बन्ध रखते हैं। किसी भी पदार्थ के गुण उससे पृथक् नहीं हो सकते, क्योंकि द्रव्य और गुण में तादात्म्य सम्बन्ध होता है और तादात्म्य सम्बन्ध किसी भी काल में, किसी भी उपाय से भंग नहीं किया जा सकता। किसी द्रव्य के गुण यदि उससे भिन्न हो जायें तो न तो उस द्रव्य की ही सत्ता शेष रहे और न उस गुण की ही। क्योंकि द्रव्य के बिना गुण और गुण के बिना द्रव्य कही रह ही नहीं सकता। अतएव अरिहन्तो के गुण उनकी आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते—हमारी आत्मा में भी नहीं आ सकते। पानी में जो शीतलता है, वह पानी का ही गुण है। किन्तु जो पानी के पास बैठता है, उसे क्या शीतलता की प्राप्ति नहीं होती ? उसे शीतलता का अनुभव होता है, शीतल पवन लगता है और यदि वह सताप से पीड़ित है तो उसका सताप शान्त हो जाता है, आह्लाद की अनभूति होती है। इसके विपरीत वह व्यक्ति यदि उबलते हुए पानी के कढ़ाव के समीप बैठता है तो उसमें से निकलने वाली उष्णता का प्रभाव भी उसपर होता है।

अरिहतो को आत्मा शीतल आत्मा है, क्योंकि उसमें से कषायों को समूल नष्ट हो चुकी है। उनकी आत्मा

स्वच्छ, पवित्र एवं शीतल सेरोवर की तरह है। जो उनके सम्पर्क में आता है, जो उनकी संगती करता है, जो उनकी कल्याणी वाणी का श्रवण करता है और जो उनका गुणगान करता है, उसकी आत्मा को भी उनके गुणों की शीतल वायु स्पर्श करके शान्ति प्रदान करती है। कहा है —

‘ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति ।’

अर्थात्—ससर्ग से दोषों की भी उत्पत्ति होती है और गुणों की भी उत्पत्ति होती है।

यदि कोई मनुष्य कामी, क्रोधी, लोभी विषयलम्पट, रागी और द्वेषी व्यक्ति, चाहे वह कोई साधारण मनुष्य हो या देव रूप में, जो भी उसके ससर्ग में आता है तो उसे वहा शान्ति नहीं मिल सकती। जैसे गर्म पानी के पास जाने पर शीतलता नहीं मिलती, किन्तु उष्णता की ही प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आत्मशान्ति के इच्छक व्यक्तियों को तो शान्तिमयी आत्मा के पास जाने से ही शान्ति मिल सकती है और यह गुणगान करना भी उस लोकोत्तर शान्ति से परिपूर्ण वीतराग आत्मा के ससर्ग में आना ही है और उसके साथ सबंध जोड़ना है।

सज्जनो ! मन में जितेन्द्रदेव के प्रति श्रद्धा या निष्ठा होना, पूज्य भाव होना ही उनके साथ मानसिक संबन्ध जोड़ना है। वचनों द्वारा उनका गुणगान करना वाचनिक सम्बन्ध स्थापित करना है और काया के द्वारा अरिहन्त भगवान् को नमस्कार करना, वे जब यहा होते हैं तो उनकी आहार-पानी से सेवा करना, उपदेश सुनना तथा उनके द्वारा उपदिष्ट साधनारूप धर्मक्रियाओं का आचरण करना उनसे कायिक सबंध जोड़ना है।

याद रखना चाहिए कि जब तक हमारा मन, वचन और काय के योगो द्वारा अरिहन्तो के साथ सम्बन्ध नहीं हो जाता, तब तक हम अरिहन्त नहीं बन सकते। अगर तीनों में से किसी भी एक योग की न्यूनता रह जायेगी तो भी हमारी आत्मा अरिहन्त भाव प्राप्त नहीं कर सकती। जो भी रसायन बनाई जाती है, अगर उसके नुस्खे के अनुसार सारी चीजें हो, तो वह रसायन बनती है, अन्यथा नहीं बन सकती। अतएव हमें तीनों योगो द्वारा अरिहन्त परमात्मा के साथ सबंध जोड़ना चाहिए। अर्थात् मन में उनके प्रति श्रद्धाभाव, भक्तिभाव और बहुमान का भाव होना चाहिए, वचनो से गुणगान होना चाहिए और काय से उनके द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना चाहिए। यही उनके साथ सम्बन्ध जोड़ना है। अरिहन्तो के नाम पर नाचना, कूदना, तान तोड़ना और जीवो की हिंसा करना, उनके साथ सम्बन्ध जोड़ना नहीं है बल्कि तोड़ना है। मन, वचन, काय से प्रभुभक्ति की तरफ लगने से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है।

सज्जनो ! अरिहन्तो का हमारे उपर महान् उपकार है। जो व्यक्ति हमारे उपर थोड़ा-सा भी उपकार कर देता है, हम उसका बड़ा ऐहसान मानते हैं और बदला नहीं चुका सकते, तब अरिहन्त भगवान् द्वारा कृपण उपकार की महत्ता का तो कहना ही क्या है। उसका बदला तो भव-भव में प्रयत्न करके भी महज में नहीं चुकाया जा सकता।

इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है, उसके आवार भगवान् है। भगवान् के समक्षरण में, दरवार में, गरीब और अमीर, पशु और पदो तथा दुष्ट और सज्जन, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। वहा शूद्रो को भी जाने का उतना ही अधिकार है, जितना

किसी ब्राह्मण को । उच्चता-नीचता की भावना को लेकर मनुष्य जाति के जो भी विभाग किये गये हैं, उनके पीछे केवल स्वार्थवृत्ति ही काम कर रही है । मनुष्य जाति एक है और अखड है और उसमें कोई आघारभूत भेद नहीं । सामाजिक सुविधा के लिहाज से वर्णों की व्यवस्था अवश्य की गई थी, परन्तु उसमें उच्चता-नीचता की कोई कल्पना नहीं थी । स्वार्थी वर्ग ने वाद में यह विष-वेल बो दी है ।

भगवान् के समवसरण में वारह प्रकार की परिषद् आती थी । उसमें देवता, मनुष्य और तिर्यञ्च भी होते थे । सभी भगवान् की शरण में आकर जीवनोत्थान कर सकते थे । सभी को परम शान्ति प्राप्त करने का समान अधिकार था । वीतराग प्रभु का हाथ सब के सिर पर समान था । सभी उनके पीयूषमय प्रवचन से लाभ उठाते थे ।

तो मैं कह रहा था कि जब अरिहतो का हमारे प्रति इतना महान् उपकार है, जिससे हम कभी उच्छ्रय नहीं हो सकते, तो हमारा यह पवित्र कर्तव्य है कि हम शुद्ध हृदय से उनका गुण-गान करें, तभी हम कृतज्ञ हो सकते हैं ।

भद्र पुरुषो, अरिहन्त भगवान् भूले-भटके जीवों को राह दिखलाने वाले हैं, दिशाभ्रान्तों को दिग्दर्शन कराने वाले हैं और अनन्त काल से जो जीव दुखों की यातना भोग रहा है और कर्मरोग से पीडित है, उसके लिए वही सच्चे वैद्यराज बन कर वीमारी से बचाने वाले हैं । यह ससारी जीव अनादि काल से दुखों से घबरा रहा था, छटपटा रहा था और यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए तड़प रहा था और दुखों से मुक्त होने की कोशिश कर

रहा था, किन्तु उसे राहत नहीं मिली । तो उस दुःख का—कर्मरोग का पता लगाने के लिए अनेक कर्मठ व्यक्ति कमर कस कर चले, किन्तु बाधाओं और आपत्तियों के थपेड़ों से घबरा कर वापिस लौट आये और सफलता प्राप्त न कर सके । किन्तु उनमें एक महान् वीर-पुरुषोत्तम भी था, जो प्रचंड से प्रचंड बाधाओं के सामने झुका नहीं, विपदाओं की पर्वतमालाएँ जिसका पथ अवरुद्ध न कर सकी, विघ्नों के महासागर जिसकी गति को कुठित न कर सके और परीषहों के अलहड तूफान जिसके वेग को मन्द न कर सके । वह दृढनम सकल्प और अव्याहत पुरुषार्थ की पूजा लेकर प्रस्थित हुआ था और चला तो चलता ही चला । कहीं भी ठिठका नहीं, रुका नहीं । वह वीरवर जगत् में महावीर के नाम से विख्यात हुआ । उसने दुःखों के मूल को समझ लिया, पा लिया और खोज कर दुनिया से कहा —

आरंभज दुःखमिणं नि नच्चा ।

अर्थात्—प्राणियों को सभी प्रकार के दुःख हिंसा आदि आरंभ से ही होते हैं । ऐसा जान कर जो दुःखों से बचना चाहते हैं, उन्हें आरंभ से बचना चाहिए ।

इसी सिद्धान्त पर भगवान् महावीर का जीवन चला । उन्होंने अपना ममस्त जीवन अनारंभ और अहिंसा के आधार पर व्यतीत किया और जगत् के हित के लिए उसी मार्ग का प्रकाश किया ।

कई दिनों से इस मूल सूत्र के लिए भूमिका बनाई जा रही थी और आज उसके उल्लेख का अवसर आ सका । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि विवाह होने में बहुत देर नहीं लगती, किन्तु विवाह की भूमिका के लिए बहुत दिन पहुँचे ही

तैयारी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार मैंने भी इस सूत्र के लिए बहुत दिनों से आपकी आत्मभूमिका को स्वच्छ करने का प्रयत्न किया है और अब यह सूत्र शायद आपकी उर्वरा बुद्धि-भूमि में बीज का काम दे सकेगा।

तो भगवान् महावीर ने फरमाया है कि ससार में जितने भी दुःख हैं, उनका प्रथम और मूल कारण शरीर है। यद्यपि शारीरिक दुःखों से अतिरिक्त मानसिक दुःख भी कहे जाते हैं, मगर वह भी शरीर के होने पर ही होते हैं और शरीर के अभाव में नहीं होते। अतएव उनका मूल कारण भी शरीर ही है। यह शरीर ही समस्त दुःखों और रोगों का घर है। इसमें हीरे-पन्ने नहीं किन्तु मल-मूत्र भरे पड़े हैं, गदगी भरी पड़ी है और यह नाना प्रकार की व्याधियों का घर है। जो महाभाग शरीर से मुक्त हो चुके हैं—अशरीर अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें कोई दुःख नहीं होता।

यद्यपि यह शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों का घर है और अत्यन्त अशुचि से परिपूर्ण है, तथापि यह भी सत्य है कि ससार के समस्त दुःखों का आत्यन्तिक निरोध इसी शरीर के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार यह शरीर ऐसा है कि इसी से दुःख भोगे जाते हैं और इसी से दुःखों का निवारण भी किया जाता है। चीज तो वही है किन्तु वैद्यराज ठीक ढंग से उसका सेवन कराते हैं तो रोग कम हो जाते या मूलतया नष्ट हो जाते हैं, यदि कोई मूर्ख सेवन कराता है तो रोग की वृद्धि हो जाती है। यह सेवन करने की विधि पर निर्भर है।

तो ससार में प्राणी तन, धन, जन, मन या कण से दुःखी नज़र आते हैं, अर्थात् कोई शरीर से लाचार है—बीमार है, किसी के पास धन नहीं है और धन के अभाव में दुःख पा रहा है,

किसी के मन में चिन्ता और शोक है तो वह भी दुःखी हो रहा है, कोई इष्टवियोग और अनिष्टसयोग के कारण दुःख का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार यह ससार दुःखो का भंडार है और कोई भी प्राणी ऐसा दिखाई नहीं देता जो अपने आपको पूर्ण सुखी कहता या समझता हो। वास्तव में ऐसा संभव नहीं है कि ससार में रहते हुए भी कोई दुःखो के स्पर्श से शून्य रह सके।

इन उपरोक्त सब दुःखो का मूल स्रोत आचाराग सूत्र में भगवान् के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है, जो बड़े ही महत्त्व का है, हृदयग्राही है और सत्य वस्तुस्वरूप का निदर्शक है। यह भगवान् के साक्षात् वचन है, हमारी या तुम्हारी कल्पना नहीं है। इस वचन पर भगवान् की छाप है। ऐ भगवान् का नाम लेने वालो ! और ऐ भगवान् के नाम पर हिंसा करने वालो ! भगवान् के मुख से निकले हुए सूत्र को हृदय में उतारो। यदि उतार लो तो तुम्हारा बेडापार हो जायेगा। किन्तु भगवान् के वचनो के विरुद्ध यदि मनमानी करते हो और भगवान् को भी पाप का भागी बनाते हो तो इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है।

शास्त्र में आया है कि तुम्हे किसी देवी-देवता ने दुःख नहीं दिया है, ईश्वर ने दुःख नहीं दिया है, ग्रह-नक्षत्र ने दुःख नहीं दिया है और पड़ोसी ने भी दुःख नहीं दिया है, किन्तु यह सभी दुःख, जो तू भोग रहा है, आरम्भ ही है। सब दुःखो का दाता आरम्भ है। ससार के प्राणियो के साथ जितने भी दुःख लगे हैं, सब आरम्भ से उत्पन्न होने वाले हैं और उस आरम्भ के ही भग हैं या ही विकल्प है और वे इस प्रकार हैं —

मानसिक, वाचिक और कायिक—यह आरम्भ के मूल तीन भेद हैं। तीनों के भी सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ के भेद से

तीन-तीन भेद होते हैं। इस प्रकार सब मिल कर नौ भग वन जाते हैं।

यहा आरभ तीसरे नंबर पर है। उससे पहले दो श्रेणियाँ हैं, जो आरभ को प्रोत्साहन देने वाली और ठीक रूप से बल देने वाली हैं। अनएव जब तक पहले की दों श्रेणियो या भूमिकाओ को नही समझ लिया जाता, तब तक आरभ का ठीक तरह से स्पष्टीकरण नही हो सकता।

आपको पता होगा कि सज्ञा की दृष्टि से ससारी जीव दो प्रकार के होते हैं—सज्ञी और असज्ञी। जो मन वाले हैं, वे सज्ञी और जो बिना मन के हैं, वे असज्ञी कहलाते हैं। मनुष्यगति और तिर्यंच गति में सज्ञी और असज्ञी दोनो प्रकार के जीव होते हैं, किन्तु देव और नारक सज्ञी ही होते हैं। यद्यपि असज्ञी जीव देवगति और नरकगति में जाकर उत्पन्न होते हैं, परन्तु वे वहा जाकर सज्ञी हो जाते हैं। असज्ञी जीव मर कर नरक में जाये तो पहले नरक तक ही उत्पन्न होता है।

सज्जनो ! मन में भी बड़ी शक्ति है। यह सज्ञी मनुष्य के जीवन को ऊचे से ऊचा ले जाने में भी समर्थ है और नीचे से नीचे पहुचा देने में भी समर्थ है। मन के अभाव में जीव ज्यादा से ज्यादा पाप या पुण्य नही कर सकता। अतएव वह यदि देवलोक में जाये तो प्रथम देवलोक तक ही जाता है और नरक जाये तो प्रथम नरक तक जा सकता है। कहा भी है —

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो ।

यद्यपि पाप काय से और वचन से भी किये जाते हैं, किन्तु समस्त पापो का मूल यदि कोई है तो वह मन ही है। जो व्यक्ति

किसी को वचन द्वारा अथवा काय द्वारा दुःख देना चाहता है, वह सर्वप्रथम मन में वैसा विचार करता है। मन के बल-बूते पर ही फिर वचन और काय प्रहार करना शुरू कर देते हैं। अतएव मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या मित्र है तो मन है। यह आत्मा मन के अधीन होकर सातवे नरक में और मन की परिणामधारा बदलते ही २६वें देवलोक में भी जा सकता है। काय से और वचन से कुछ भी न करके केवल अपनी मन की भावना ही भावना द्वारा क्षण भर में सातवे नरक में और दूसरे ही क्षण में सर्वार्थसिद्ध विमान में भी पहुँचने की सामग्री उपार्जन कर लेता है।

आशय यह है कि तुमको धन मिल गया है, यह पुण्य का उदय है और लाभान्तराय कर्म का क्षयोपक्षय है। किन्तु अब धन का दुरुपयोग या सदुपयोग करना तुम्हारे हाथ की बात है। उसी धन से चाहे तो दान देकर, वस्त्र, भोजन, गैया आदि देकर पुण्योपार्जन कर सकते हो और ऊँचे देवलोक के अधिकारी भी बन सकते हो। शक्ति मिली है तो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना बनी के अधीन है। शस्त्र तुम्हारे हाथ में है, उसे चाहे रक्षक बना लो, चाहे भक्षक बना लो। यदि उसे ठीक ढग से पकड़ कर, समय आने पर, शत्रु के सामने खड़े हो जाओगे तो आत्मरक्षा कर सकोगे और यदि उसे लेकर वेढग से विस्तर पर सोओगे तो इधर से उधर करवट बदलने पर वही तुम्हारा भक्षक भी बन सकता है।

याद रखना, शास्त्रकार बतलाते हैं कि सबसे बड़ा पाप का कारण मन है। मनोहीन असजीव न अधिक पुण्य कर सकते हैं, न पाप कर सकते हैं और न उनकी विशेष उँची नीची गति ही होती है क्योंकि उन्हें मन प्राप्त नहीं है। वे सिर्फ वचन

और तन से ही पाप करते हैं। उनमें विचारणा करने की शक्ति नहीं है, वे सोच नहीं सकते, क्योंकि सोच-विचार मन के द्वारा ही होता है। यह मन-शक्ति न होने के कारण वे अगर् देवगति में जाते हैं तो भवनपति या वाणव्यन्तर ही होते हैं—ज्योतिष्क और वैमानिक देव नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए जो विशेष पुण्योपार्जन होना चाहिए, उसे वे मन के बिना कर नहीं सकते। जिसे बड़ा व्यापार करना है, उसकी पूजा भी उसी अनुपात से बहुत होनी चाहिए। थोड़े-से द्रव्य से कोई भारी व्यापार करना चाहे तो कैसे हो सकता है? इसी प्रकार बहुत उच्च गति पाने के लिए मन को सहायता चाहिए। जो मन में उदारता रक्खेगा, मन से प्रशस्त चिन्तन करेगा, शुभ परिणाम धारण करेगा, वह महान् पुण्योपार्जन कर सकता है। आपकी भावना क्या होनी चाहिए?

सर्वे सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

अर्थात् ससार के सभी जीव सुखी हो, सभी जीव नीरोग हो, सबका कल्याण हो और किसी को भी दुःख को प्राप्ति न हो। 'सुखी रहे सब जीव जगत् के, कोई कभी न घबरावे'। यह उपरोक्त पक्ति, मेरी भावना नामक एक छोटी सी पुस्तिका में छपी हुई है। हा, तो इस प्रकार मन में विश्व के प्राणी मात्र के लिए यही शुभ भावना रहनी चाहिये कि सभी जीव सुखी हो और किसी को दुःख न देखना पड़े। यह भावना 'मेरी भावना' की पोथी तक ही सीमित न रह जाये, किन्तु हृदय में उतर जाये, तभी आपका कल्याण होगा। अगर् यह भावना वचन-मात्र तक सीमित

न रह कर आत्मा की निज की भावना बन जायेगी, तभी समझो कि वह मेरी भावना है। अन्यथा वह तेरी चीज नहीं, पुस्तक की है। तेरी चीज तो तभी हो सकती है, जब वह तेरे अधिकार में हो। मानो, एक चीज दूसरे के कब्जे में है और तू समझता है कि यह मेरी है, किन्तु जब तक पूर्णतया उसपर तेरा अधिकार नहीं हो जाता, समझ ले कि वह तेरी नहीं, परायी है। 'मेरी भावना' को बार-बार पढ़ने की सार्थकता तभी है जब उसे पढ़ने से राग-द्वेष की प्रचण्ड आग शान्त हो जाये और प्राणीमात्र के प्रति समभाव की जागृति हो जाये। जीभ से बोल देने मात्र से आत्मा का हित होने वाला नहीं। किसी को मालूम है कि इस नुस्खे में दुस्साध्य रोग की दवा लिखी हुई है और उस दवा का सेवन करके कितने ही रोगा नीरोग हो गये हैं। किन्तु जब तक वह उसके अनुसार दवा बना कर सेवन नहीं करेगा और बार-बार नुस्खे को ही पढ़ता रहेगा, तब तक उसके रोग की उपशान्ति नहीं होगी। रोगोपशान्ति के लिए औषध का सेवन ही उपयोगी होगा, नुस्खे का रटन उपयोगी नहीं हो सकता।

इसी प्रकार 'मेरी भावना' में आत्मा की बीमारी को दूर करने के लिए सुन्दर-सुन्दर नुस्खे लिखे हुए हैं, मगर उन्हें बोल लेने मात्र से कैसे लाभ हो सकता है? उन नुस्खों का सेवन करो, जीवन में उतरोगे और उसमें लिखी हुई समस्त श्रेष्ठ बात को धारण करके जीवनोत्थान के कार्य करोगे, तो ही नीरोग अवस्था प्राप्त कर सकोगे। मगर आज के मानव को तो बीमारी ही कुछ निराली है। ज्यो-ज्यो दवा दी जाती है, त्यो-त्यो रोग की अभिवृद्धि होती है। इसका कारण यह नहीं कि दवा ठीक नहीं है, किन्तु रोगी की पथ्य के प्रति उपेक्षा है। उसके लिए ऐसे

कुशल वैद्य की आवश्यकता है, जो नुस्खे के मुताबक ही दवा बना कर दे और फिर उसके पथ्यपालन की भी देख-रेख रखें ।

हा, तो मैं यह कह रहा था कि मन के द्वारा मनुष्य अपने भविष्य को उन्नत भी बना सकता है और निकृष्ट भी बना सकता है । मन वाले सजी जीव चारो गतियों में हैं, किन्तु असजी जीव मनुष्य गति और तिर्यंच गति में ही होते हैं । सजी जीव के लिए मोक्ष का द्वार भी खुला है । उसके लिए सारी विलायतें खुली हैं । वह जहा जाना चाहे, वहा जा सकता है और जहा से चाहे वहा से माल मगवा सकता है । किन्तु असजी जीव में वह शक्ति नहीं है और शक्ति नहीं है तो वह अधिक लाभ और हानि का अधिकारी भी नहीं है ।

तो आरम्भ की तीन श्रेणिया है । उनमें पहली श्रेणी है सरभ अर्थात् किसी काम को प्रारम्भ करने का उपक्रम करना । किसी मनुष्य, देव, नारक या तिर्यंच प्राणी के मन में किसी को दुख देने के, पीडा पहुंचाने के विचार उत्पन्न होना सरभ है । ऐसी दुष्ट भावनाए प्राणी के मन में प्राय उत्पन्न होती रहती हैं । इस प्रकार की भावना की शुरुआत को मन का सरभ कहते हैं । जब सरभ हो गया तो वह दुख देने के जो साधन थे, सामग्री थी, जिन-जिन कारणों से वह किसी का बुरा कर सकता था, उन साधनों को जुटाने लगा । इस प्रकार मन ही मन किसी को पीडा पहुंचाने के साधन जुटाना मन का समारभ हो गया । इस प्रकार सरभ और समारभ करके वह पाप का भागी बन गया । यद्यपि उसने अभी तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तथापि बिगाड़ने को भावना उत्पन्न होने के कारण और साधन सामग्री

जुटाने के कारण उसे पाप का भागी बनना पडा । उसकी आत्मा पाप से भारी हो गई ।

इसके पश्चात् जो कुछ करने का विचार किया था और जिसके लिए साधन जुटाये थे—जो हानि किसी को पहुचानी थी, उसे मन ही मन कर डाला तो वह मानसिक आरम्भ हो गया ।

आज मनुष्य को और कुछ नहीं तो कम से कम मन तो मिला ही है । वह चाहे तो उस मन से किसी का भला भी कर सकता है, मसार का भला सोच सकता है और मन पुण्य का उपार्जन कर सकता है । लघुकर्मी जीव तन, मन और धन से दूसरो का भला करता है । मन से किसी का हित सोचने में न किसी प्रकार की कठिनता होती है और न धन व्यय होता है । वल्कि दूसरो का हित चाहने से, दूसरो का हित हो अथवा न भी हो, सोचने वाले का हित तो ही ही जाता है । कितना सस्ता सौदा है, फिर भी अभागा मनुष्य अपने मन को अशुभ चिन्तन से हटा कर शुभ चिन्तन में प्रवृत्त नहीं करता । किन्तु जो ऐसा नहीं कर सकता, वह अपने उस प्रचुर पुण्य को, जिसके उदय से मन की प्राप्ति होती है, व्यर्थ ही नष्ट करता है । यही नहीं, वरन् उस पुण्य-प्राप्त मन से घोर पाप का भी सचय कर लेता है । एक उर्दू-शायर कहता है —

है नहीं मुश्किल जीतना दस लाख सुभटो का ।

है आफरुं उसकी कि जिसने अपना मन जीता ॥

सज्जनो ! वासुदेव में दस लाख योद्धाओ—शूरवीरो को पछाडने का बल होता है । वे अकेले दस लाख वीर सुभटो को पछाड देने में समर्थ होते हैं । साधारण मनुष्य उनके लिए मेंढक के

समान है। यद्यपि एक मनुष्य दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त कर ले, यह विस्मयजनक बात है, फिर भी वासुदेव में वह विस्मय-कर असाधारण शक्ति होती है। इतनी प्रचण्ड शक्ति के धारक वासुदेव के लिए भी मन को जीतना सरल नहीं है। शायर कहता है —

उठाया कोह रुस्तम ने, अगर तो सख्त नादा है।

उठाना विल का दुनिया से, अजबकारे नुमायां है ॥

आपने रुस्तम पहलवान का नाम तो सुना है न ? उसने अच्छे-अच्छे पहलवानों को कुश्ती युद्ध में पछाड़ दिया था। हरेक को उसके सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी। और कहने को तो ससार रुस्तम के सम्बन्ध में यह भी कहता है कि उसने कोह-पर्वत भी उठा लिया था, अर्थात् उसमें बड़ी जवर्दस्त शक्ति थी। यद्यपि पहाड़ उठा लेने योग्य वस्तु नहीं है, तथापि आलंकारिक कथन इस प्रकार के होते हैं और अलंकार के पर्दे को हटा दिया जाये तो इस का अर्थ यही होगा कि उसमें अद्भुत और असाधारण शक्ति थी। क्योंकि एक आदमी बड़ी से बड़ी वस्तु को हिला सकता है, किन्तु उठा तभी सकता है जब कि वह उसके कंधे पर आये। पहाड़ कंधे पर आ नहीं सकता, अतएव उठाया भी नहीं जा सकता। अतएव हमें यही समझना चाहिए कि यह उन महान् वीरों की शक्ति का विशेष ढंग से किया गया वर्णन है।

मगर उर्दू शायर कहता है कि कदाचित् मान लिया जाये कि रुस्तम ने पहाड़ उठा लिया और उसमें असाधारण शक्ति थी, मगर ऐसा करके भी उसने कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखलाई। इतनी शक्ति पाकर भी उसने उठाया तो पहाड़ उठाया ! इससे

उसे क्या लाभ हुआ ? कुछ भी तो नहीं । अगर पहाड़ उठाने के बदले वह निन्दा से, चुगली से, राग-द्वेष से और बुरी भावनाओं से अपने मन को ऊँचा उठा लेता तो उसकी उस प्रचण्ड शक्ति का सदुपयोग हो जाता और उसका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखने योग्य हो जाता । मगर उसने उठाये भी तो पत्थर उठाये । कोई ऐसी चीज नहीं उठाई, जिससे उसका कल्याण हो जाता । और फिर पत्थर तो पत्थर ही है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का । ठोकर लगी नहीं कि चोट आई, क्योंकि घर का पत्थर भी कोई रबर का नहीं होता । उसका धर्म चोट पहुँचाना है और चोट पहुँचाये बिना वह नहीं रहेगा ।

तो कवि कहता है—रुस्तम ने अगर पहाड़ उठाया तो बड़ी गलती की । अगर वह उसी शक्ति को, पापों से मन को ऊँचा उठा देने में लगा देता तो उसका वेडा पार हो जाता । मगर आज निरर्थक कार्यों में और पाप के कार्यों में शक्ति लगाने वाले बहुत हैं । धर्म में अपनी शक्ति व्यय करने वाले विरले ही मिलते हैं । जिनकी गति-मति खोटी होती है, वे निन्दा और चुगली करते रहते हैं । जो लोग मुँहपत्ती बाँध कर भी और धर्मस्थानक में भी अपनी पाप-रामायण चलाते रहते हैं, वे घर पर कब चूकने वाले हैं ? धर्मस्थानक में तो धर्म की साधना ही होनी चाहिए । परन्तु—

दिन गँवाया बातों में, रात गँवाई सोय ।

दोष घड़ी प्रभु नहीं भज्यो, मुक्त कहा से होय ॥

दिन बातों में व्यतीत कर दिया और रात्रि सोकर खो दी । ऐसे लोग धर्मसाधना कब करेंगे और धर्मसाधना के बिना मुक्ति कैसे पायेंगे ?

तो मैं कह रहा था कि मन से प्राणी कल्याण भी कर सकता है और अकल्याण भी कर सकता है । वह धन से पुण्योपार्जन भी कर सकता है और पाप भी कमा सकता है । मनुष्य को पुण्य से पचेन्द्रिय पर्याय और उसमें भी मनुष्यभव मिल गया । इतना पाकर यदि कोई उसका सदुपयोग करता है, तब तो वह धर्म और पुण्य का भागी बनता है और यदि निन्दा-चुगली आदि पाप करके दुरुपयोग करता है तो पाप का भागी बन जाता है । इसी मन के द्वारा मनुष्य स्वर्ग और नरक भी प्राप्त कर लेता है ।

आपने सुना ही होगा कि प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को इस मन ने क्या-क्या नाटक दिखलाये । काय से तो वे ध्यान में निश्चल खड़े थे, किन्तु दुष्ट मन के वशीभूत होकर, क्षण-क्षण में बदलने वाली परिणामधारा से उन्होंने प्रथम, द्वितीय यावत् सातवे नरक तक का टिकट कटा लिया था । मगर ज्यों ही मन ने पुन मोड़ खाया, परिणामधारा पलटी और शुभ परिणामों की जागृति हुई तो सोचने लगे—किसका राजपाट और किसका बेटा-बेटी । हे आत्मन् ! तुझे इन बातों की चिन्ता क्यों करनी चाहिए ? जिस कीचड़ में से निकल चुका है, अब फिर क्यों उसमें फँस रहा है ? ऐसा सोचा और उनकी दुनिया दूसरी हो गई । वह पहले सोचते थे—राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है । वह मेरे बेटों को मार रहा है । मैं साधु बन गया तो क्या हुआ, आखिर तो अभी जीवित हूँ । मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है कि वह शत्रु से देश की रक्षा करे । परन्तु जब मन ने अपना गलत रास्ता छोड़ कर सही रास्ता पकड़ा तो उन्हें वास्तविकता का बोध हुआ । इस ससार में कोई किसी का शत्रु नहीं, मित्र नहीं, पुत्र नहीं । सभी जीवों के साथ अनन्त-अनन्त वार सब प्रकार के संघर्ष हो चके हैं ! फिर

किससे प्यार और किससे वैर किया जाये ? ऐसा बोध होते ही और परिणामधारा उच्चकोटि पर पहुँचते ही उन्हें सर्वज्ञ-सर्वदर्शीपन प्राप्त हो गया । वास्तव में मन के विकार ही दुखप्रद होते हैं । किसी ने सत्य ही कहा है —

सुखाय दुःखाय च नैव देवा

न चापि कालः सुहृदोऽरयो वा ।

भवेत्परमानसमेव जन्तो ।

ससारचक्रभ्रमणकहेतुः ॥

अर्थात्—सुख अथवा दुःख न तो देवता देते हैं, न काल देता है । न मित्र सुख दे सकते हैं और न शत्रु दुःख पहुँचा सकते हैं । यह तो प्राणी का मन ही है जो ससार-चक्र में परिभ्रमण का कारण होता है । समस्त सुख-दुःख मन की ही बदौलत प्राप्त होते हैं ।

अतएव मन को सयम में रखने की ही सबसे अधिक आवश्यकता है । मन का दमन किया जा सका तो इन्द्रियो का दमन करना चुटकियों का खेल हो जाता है, क्योंकि इन्द्रियो को कुपथ या सुपथ में प्रवृत्त करने वाला मन ही है । मन की प्रेरणा के बिना इन्द्रिया वेचारी कुछ भी नहीं कर सकती ।

एक कहावत है—‘सूत न कपास, जुलाहो से लट्ठमलट्ठा ।’ अर्थात् निष्कारण ही लोग आपस में लडने-भगडने लगते हैं । इस जीव के साथ अनादि काल से विषय-विकार लगे हैं । उनकी ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं रहती । कोई कुवारा देखता है कि—हाय, मेरे पडोसी की शादी हो गई है, किन्तु मेरी नहीं हुई; उसे यह विचार नहीं आता कि पिछले अनन्त जन्मों में मेरी

अनन्त शादियाँ हुई हैं । अगर इस-जन्म में न भी हो तो क्या है ? भगवती सूत्र में कथन है कि इस जीव के अनन्त काल में अनन्त नाते हो गये हैं । फिर भी उसकी भावना उधर ही जाती है ।

एक सेठ इसी शादी की गुत्थी को सुलभाने के विचार कर रहा था कि उसे नीद आ गई । सज्जनों ! मनुष्य जैसी भावना लेकर शयन करता है, उसे प्रायः वैसा ही स्वप्न दिखाई देता है । जा धर्मकथा या धर्मविचारणा करते करते सोता है, उसे स्वप्न भी वैसा ही आता है । जब कोई नवकारमंत्र का उच्चारण करता हुआ सोता है तो उसे नीद भी जल्दी आती है और स्वप्न भी आये तो प्रायः अच्छा ही आता है । एक वजाज नीद में बोलता है — धोती फाड़ दो, फाड़ दो । इसका कारण यही है कि वह उसी चीज की भावना लेकर सोया था, अतएव अपने सस्कारों के कारण वैसा ही कहता है ।

एक बाबू साहब ससुराल जाने की तैयारी में थे । वह घर से चल कर स्टेशन पर पहुँचे तो देखा कि लोग टिकट खरीदने लगे हैं और गाड़ी रवाना होने में देर नहीं है । वह हापता-हाँपता टिकटघर जाकर टिकटविक्रेता बाबू से बोला—बाबजी, जल्दी से टिकट दे दीजिये ।

बाबू ने पूछा—कहा का टिकट चाहिए ?

उसने कहा—ससुराल का टिकट दे दीजिए ।

उसकी भावना ससुराल की ओर ही दौड़ रही थी और उसी के विचार दिमाग में चक्कर लगा रहे थे , अतएव मुँह से भी ससुराल का टिकट ही निकला । उसे ससुराल की ही याद रह गई और वहाँ के स्टेशन का नाम कहना भूल गया । उसका यह

कहना सुन कर दूसरे लोग हँसने लगे और कहने लगे कि अच्छा आया विना पैसे का ड्रामा ! टिकट ब.वू ने कहा—भाई, ससुराल का टिकट नहीं मिलता । यहा गाँव के टिकट मिलते हैं ।

हाँ, तो जब वह सेठ शादी का विचार करते-करते सो गया तो उसे स्वप्न आया कि उसकी सगाई हो गई है और शादी के लिए तारीख नियत हो गई है । वराती सब तैयार हो रहे हैं, लोग सज-अज कर आ रहे हैं और वह स्वयं बड़ा बाका दूल्हा बन गया है । उसकी सजावट में कुछ कसरे नहीं रह गई है ।

वरात रवाना हुई और लडकी वाले के घर पहुँच गई । यथासमय पणिग्रहण की विधि सम्पन्न हुई और गाजे-बाजे के साथ ब.वू घर पर आ गई । शयनगृह में दोनों पति-पत्नी शयन कर रहे हैं । तब वह सेठ कहता है—भाग्यवती ! गर्मी है जरा परे सरक जाओ । लो तुम न मानो तो मैं ही सरक जाता हूँ । और इस प्रकार कहता हुआ ज्यों ही वह अधिकाधिक सरका कि घडाम से नीचे गिर पडा और हड्डी टूट गई । डाक्टर के पास गया और प्लास्टर चढवाना पडा ।

डाक्टर ने सेठ से पूछा—क्या हुआ ? कैसे लगी ?

सेठ—डाक्टर साहब ! कुछ न पूछिए ! विना कुछ हुए ही मर गया ।

डाक्टर—कुछ कारण तो होगा ?

सेठ—न सगाई हुई, न विवाह और हड्डी टूट गई ।

इसके बाद उसने अपने स्वप्न का हाल बतलाया और अपनी दुर्दशा के लिए रोने लगा ।

कहने का आशय यह है कि जीवों की आशा-पिपासा अनन्त काल से विषय-विकारों की ओर खिंच रही है । निवृत्ति के पथ

पर कदम बढ़ाना उनके लिए अत्यन्त ही कठिन हो रहा है ।

यही बात प्रसन्नचन्द्र मुनिराज के विषय में लागू होती है । वे ध्यान-मुद्रा में हैं, साधू-अवस्था में हैं, किन्तु मन के चक्रव्यूह में ऐसे फँसे कि मन ही मन द्वारा सातवे नरक के योग्य दलिए इकट्ठे कर लिए । परन्तु ज्यों ही उनका हाथ अपना मुकुट संभालने के लिए सिर पर गया और मुकुट के बदले मुण्डित मस्तक का हाथ से स्पर्श हुआ कि मन पलट गया । उन्होंने विचारो के उस चक्रव्यूह को तोड़ना शुरू किया । मन के बुरे विचार रूप शत्रुओं पर काबू करते-करते सातों नरक के योग्य जो दलिए थे, उन्हें नष्ट कर दिया । उनकी भावना उत्तरोत्तर शुक्लपक्षी होती गई, क्योंकि कहा है—

भावना भवनाशनी ।

वास्तव में शुद्ध भावना अनन्त-अनन्त भवों का नाश करने वाली है । जैसे दियासलाई की छोटी-सी आग रूई के बड़े-से-बड़े ढेर को भी क्षण भर में भस्म कर देती है, उसी प्रकार शुद्ध भावना भी पापों के पुज को बात की बात में नष्ट कर डालती है । भावना की वदौलत ही दान, शील, तप आदि की क्रियाएँ सफल होती हैं । कहा है —

भव्यैश्च भावना भाव्या, भरतेश्वरवद्यथा ।

फलन्ति दानशीलाद्या, वृष्ट्या यथेह पादपा ॥

अर्थात् भावना के प्रताप से दान, शील आदि धर्म फलप्रद होते हैं, जैसे वर्षा के कारण वृक्ष फल प्रदान करते हैं । अतएव भव्य

जीवो को भरत महाराज की तरह भावना आनी चाहिए।
देखिए —

षट्खण्डराज्ये भरतो निमग्नस्ताम्बूलवक्त्रः सविभूषणश्च ।
आदर्शहर्म्ये जटिते सुरत्नैर्ज्ञानि स लेभे वरमावतोऽत्र ॥

चक्रवर्ती भरत सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के षट्खण्ड राज्य में डूबे हुए थे। मुख में पान का वीडा है और अग-अग पर आभूषण शोभा पा रहे हैं। सुन्दर एवं बहुमूल्य रत्नो से जटित आदर्श महल में स्थित है। फिर भी उत्कृष्ट भावना के प्रभाव से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।

भावना में कितनी शक्ति है और उत्तम भावना का क्या माहात्म्य है, यह बात भरत जी के चरित से भली भाँति समझी जा सकती है। वस्तुतः भावना ही धर्म का हृदय है, प्राण है। ठीक ही कहा है कि —

यस्मात् क्रिया प्रतिक्रान्ति न भावशून्या ।

अर्थात् भाव-विहीन क्रिया यथेष्ट फल प्रदान नहीं करती।

हा, तो जब राजपि प्रसन्नचन्द्र मानसिक उतार-चढ़ाव की तेज रफ्तार में से गुजर रहे थे, उसी समय राजा श्रेणिक उधर से निकले और उन्हें वन्दना करके भगवान् महावीर के दर्शन के लिए चले गये। भगवान् महावीर से उन्होंने प्रश्न किया—प्रभो ! प्रसन्नचन्द्र महाराज अभी काल करे तो कहा जाए ?

भगवान्—पहले नरक में।

श्रेणिक—और अब काल करे तो ?

भगवान्—दूसरे नरक में।

श्रेणिक के आश्चर्य की सीमा न थी । उसने फिर पूछा—प्रभो !
और अब काल करें तो कहा जाये ?

भगवान्—तीसरे नरक में ।

श्रेणिक—अब ?

भगवान्—चौथे में ।

इस प्रकार श्रेणिक का कुतूहल बढ़ता गया और वह प्रश्न भी करता रहा । भगवान् ने पाचवे, छठे और अन्त में सातवे नरक में उत्पन्न होने की बात कही । यहाँ तक राजर्षि की भावना गिरती जा ही रही थी । मगर जब उनकी भावना में चढाव आरम्भ हुआ तो भगवान् ने उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यावत् छब्बीसवें देवलोक तक का अधिकारी बतलाया ।

राजा श्रेणिक इतनी शीघ्रता के साथ मनोभावों में उतार-चढाव की बातें सुन कर अत्यन्त चकित हो गया और सोचने लगा—बड़ी विषय गति है इस मन की ! इसने क्षण भर में सातवे नरक में पहुँचा दिया और क्षण भर में सर्वार्थसिद्ध विमान में आसीन कर दिया । कैसा अद्भुत नाटक है ! गज्रक का तमाशा है !

श्रेणिक इस सोच-विचार में डूबा हुआ ही था कि उसी समय उसे आकाश में गुजरते हुए विमान दिखाई दिये । उसने भगवान् से प्रश्न किया—‘भते ! यह विमान कहा जा रहे है ?

भगवान्—मगधराज ! जिन महामुनि के विषय में तूने प्रश्न किया था, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है । उनकी उपासना करने तथा केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए देवगण अपने-अपने विमानों से जा रहे हैं ।

श्रेणिक—भते ! आपका कथन सत्य है । उसमें सग्य के लिए लेग मात्र भी श्रवकाश नहीं है । जिनेन्द्र का वचन त्रिकाल में अन्यथा नहीं हो सकता । किन्तु यह कथन केवल श्रद्धा से ही माना जा सकता है । बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर पाती ।

भगवान्—ठीक कहते हो । यह बुद्धि की अक्षमता और अपूर्णता का ही परिणाम है राजन् ! प्रसन्नचन्द्र सधु तो बन गये किन्तु मनोवेग के कारण उनकी भावना बदल गई । वे युद्ध में निरत हो गये और दुश्मनो का सफाया करने लगे । उनका रौद्र-ध्यान बढ़ता-बढ़ता चरम सीमा पर जा पहुँचा । मगर जब हाथ मस्तक पर घूमा और राजमुकुट के बदले घुटी खोपड़ी हाथ में आई तो उन्हें अपनी साधुता की स्मृति हुई । वस, परिणामो का चोत दूमरी दिशा में तीव्रतर वेग के साथ वहने लगा और आत्मा में निर्मलता बढ़ती गई । आघात का प्रत्याघात हुआ, अर्थात् जितनी तेजी से परिणामधारा नीचे गिरी थी, उससे भी अधिक तेजी के साथ वह ऊँची चढी । फल यह हुआ कि उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई । इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

श्रेणिक ने कहा—कृतार्थ हुआ देव, इस अनुग्रह के लिए मन की चपलता के विषय में जानता तो था, परन्तु यह नहीं समझ पाया था कि उसकी गति इतनी अधिक चचल है । वह क्षण में मातर्वे नरक का और क्षण में मोक्ष का द्वार खोल देता है ।

भगवान्—राजन् ! मन की सृष्टि ऐसी ही है । मन आत्मा के उत्थान में भी सहायक हो सकता है और पलक में भी ।

श्रेणिक—प्रभो ! सत्य है, असदिग्ध है ।

सज्जनो ! माताओ और वहिनो ! तुम्हें मनोबल प्राप्त है, तुम्हें सोचने-विचारने और हित-अनहित का विवेक करने की शक्ति

मिली है । यह शक्ति मुफ्त में नहीं मिली है । इसके लिए आपको उपाजित पुण्य की बहुत पूजा व्यय करनी पडी है । अतएव मन मूल्यवान् वस्तु है और बडी उपयोगी है । इस शक्ति से अपना कल्याण करो । कल्याण तभी होगा जब दूसरो का भला सोचोगे, इससे दुष्ट चिन्तन न करोगे । प्रभु के साथ इसे तन्मय कर' दोगे । इससे कभी अशुभ विचार न करोगे । कभी दुर्विषयो की ओर न दौडने दोगे । यद्यपि मन को काबू में रखना सरल नहीं, बहुत कठिन है, परन्तु असम्भव नहीं है । अभ्यास और साधना से मन पर नियन्त्रण किया जा सकता है ।

तो इस कार सरभ, समारभ और आरभ—यह तीन दर्जे मन के होते है । इसी प्रकार वचन के और काय के भी तीन-तीन दर्जे समझ लेने चाहिए । उदाहरणार्थ किसी को मारने के लिए बोलने या मत्र पढने की तैयारी की, मत्र पढना शुरू कर दिया और उससे हानि पहुचा दी तो यह वचन से सरभ, सभारभ और आरभ हो गया । इसी प्रकार किसी पर शस्त्र उठाने का उपक्रम किया, शस्त्र उठा लिया और प्रहार कर दिया तो यह काय से सरभ, समारभ और आरभ हुआ ।

आरभ की यह नौ कोटियाँ है । ज्ञानी पुरुषो ने अथाह ज्ञान के समुद्र को शीशी में भर दिया है । वे कहते है—दुनिया के लोगो , तुम्हे इधर-उधर कही दौडने की आवश्यकता नहीं है, दु ख का स्रोत खोजने के लिए । समस्त दु खो का उद्गम तो तुम्हारे भीतर ही है । तुम्हार आरभ से ही सब दु ख उत्पन्न होते है । भगवान् ने खोज दिया है —

आरभज दुखमिण ति नच्चा ।

हिंसा करना, जीवों का वध करना, त्रस और स्थावर जीवों के प्राण लूटना, फिर चाहे वह धर्म के लिए या दूसरे काम के लिए हो, चाहे नाम के लिए, चाहे दाम के लिए, चाहे स्वर्गधाम के लिए हो, सब आरभ है। जो धर्म के नाम पर त्रस-स्थावर जीवों के प्राण लूट कर भी उसे पुण्य बतलाते हैं और धर्म बतला रहे हैं और उसे धर्म का साधन समझ रहे हैं, उन्हें भगवान् के कहे हुए सूत्र से निश्चय कर लेना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ कि आरभ से आत्मा को सुख प्राप्त नहीं होगा। आरभ जीव को दुख देने वाला है। फिर पुरुष किसी भी काम के लिए हिंसा क्यों न करे, हिंसा तो हिंसा ही है। कोयले को हजार बार स्नान कराओ, कोयला कोयला ही रहेगा। अर्थात् अगर कोयला धोने से शुबल बन सकता है तो हिंसा भी मोक्ष देने वाली हो सकती है। किन्तु न ऐसा कभी हुआ, न होगा।

सज्जनों! 'आरभज दुक्ख' यह आचारागसूत्र का पाठ है। इसे स्थानकवासी, मूर्तिपूजक और तेरहपथी भी मानते हैं। दिगम्बरो को भी इस सूत्र को मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

तात्पर्य यह है कि आरभ के स्वरूप को समझ कर उसे घटाने का और अन्ततः त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। आरभ में न कभी धर्म हुआ है और न तीन काल में कभी होगा ही। जो आरभ करते हैं, माया करते हैं और प्रमाद करते हैं, वे पुनः पुनः गर्भ में आयेंगे। ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कथन कर दिया गया है।

नम्यग्दृष्टि जीव ऐसा विचार करता हुआ आरभ में धर्म नहीं मानता, किन्तु मिथ्यादृष्टि शब्द में, रूप में, रंग में, गंध में और स्पर्श में आसक्त हो जाता है। इन्द्रियों का स्वभाव है

कि जहाँ चमक-दमक एव झिलमिलाहट करती रोशनी देखी, जहा केसर-कस्तूरी, इत्र, तेलफुलेल आदी की गंध आई, जहा खाने-पीने एव नाचने-गाने आदि की सामग्री दिखाई दी, वही वे जोक की तरह चिपक जाती है और हटाये नहीं हटती है । परन्तु अपनी इन्द्रियो को और मन को वश में करके मिथ्यात्व से समकित की ओर आना चाहिए । आरम्भ को घटाते रहने से ही एक दिन वह आता है कि जोव मोक्ष के सन्निकट भी पहुच जाता है ।

भगवान् ने जो परम सूत्र फरमाया है, उसपर अमल करने से ही आत्मा का कल्याण होगा । जो धर्म के नाम पर हिंसा करेगे, वे दोहरे पाप के भागी होंगे । एक तो आरम्भ के और दूसरे मिथ्यात्व के पाप से उन्हें लिप्त होना पड़ेगा ।

सज्जनों ! समय चला जाता है, बात रह जाती है । यह सुन-हरा जीवन बार-बार नहीं मिलता । अतएव अरिहन्तों के गुणगान करो और उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलो । बन सके तो आठो पहर, अन्यथा सुबह-शाम तो अवश्य गुणगान करो । उससे क्या लाभ होगा ?

सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा ।

बड़ा भाग्यशाली वो इन्सान होगा ॥

भव्य जोवो ! शास्त्र की खुली घोषणा है कि सुख चाहो तो आरम्भ को घटाओ । जो ऐसा करेगा वह ससार-समुद्र से पार हो जायेगा ।

: ६ :

दुःख और आरम्भ

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता , सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता.,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिन, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो । यह सर्वविदित है कि इस असार ससार में अनन्त अनन्त काल से अज्ञानी प्राणी अनेक प्रकार की, परम्परा के रूप में चली आने वाली शारीरिक और मानसिक यातनाएँ भोगता चला आ रहा है । इस क्रम का अन्त ही नहीं है । आज भी प्राणी यह यातनाएँ भोग रहा है और भविष्य में भी भोगता चला जायेगा । इस विषय में मैंने कल बताया था कि ज्ञानी पुरुषो ने इस यातना के क्रम के कारण और उद्गम पर विचार करके यह निर्णय दिया है कि इन सब यातनाओं और व्याधियों का एकमात्र मूल स्रोत आरम्भ है । जहाँ आरम्भ है वहाँ परिग्रह है । अर्थात् जहाँ-जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, दूसरे शब्दों में जहाँ-जहाँ आरम्भ ही हिंसा है, वही-वही परिग्रह है । परिग्रह, हिंसा और आरम्भ—एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात् कहा जा सकता है कि अभिन्न हैं । जहाँ परिग्रह

होता है, वहा हिंसा भी होती है और आरम्भ भी होता है । परिग्रह की मात्रा जितनी अधिक होती है, उतना ही अधिक आरम्भ होता है । जितना मोटा आरम्भ हो, परिग्रह का भी उतनी ही मात्रा में अधिक होना अवश्यम्भावी है । ये जितने मोटे-मोटे कारोबार हैं, वे आरम्भ के अभाव में हो ही नहीं सकते । खेद की बात है कि वर्तमान में मनुष्य की प्रवृत्ति आरम्भ को घटाने की ओर कम और उसे बढ़ाने की ओर अधिक है । जबकि वास्तविकता यह है कि आरम्भ जितना बढ़ेगा, जन्म-मरण का यह कष्टदायी चक्र भी उतना ही अधिक बढ़ता जायेगा । क्योंकि कारण और कार्य क्या कभी पृथक् हो सके हैं । कारण है तो कार्य का होना अवश्यम्भावी है । यह न कभी हुआ है, न कभी हो सकता है कि कारण तो हो किन्तु कार्य न हो । कारण जितना अधिक होगा उतना ही अधिक कार्य भी होगा । उदाहरण के लिए सन को लीजिये । जितना अधिक सन होगा, रस्सी उतनी ही लम्बी बनेगी । और जितनी लम्बी रस्सी बनेगी, बधन भी उसी अनुपात में अधिक होगा , जीव उतना ही अधिक बधन में बढ़ेगा । अतएव ज्ञानी पुरुषो का कथन है कि हे जीवात्माओ ! यदि तुम्हे शांति इष्ट है, यदि तुम नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक दुःख-यातनाओ एव व्याधियो रूपी बधन से मुक्ति चाहते हो, तो आरम्भ को कम करो । यह सत्य है कि सासारिक कार्यों में आरम्भ के बिना काम चलता नहीं किन्तु कम से कम धार्मिक कार्यों में तो आरम्भ को स्थान न दो । क्योंकि कहा है --

अन्य स्थाने कृत पाप, धर्मस्थाने विनश्यति ।

धर्मस्थाने कृत पापं, वज्रलेपो भविष्यति ॥

सासारिक कार्यों में, जैसे मकान बनाने, दूकान बनाने, लेन-देन करने आदि में गृहस्थ को मजबूर होकर आरम्भ करने पड़ते हैं, क्योंकि वे अनिवार्य हैं, पर जप-तप एव अन्य धार्मिक कार्यों द्वारा, धार्मिक स्थान में उनकी निवृत्ति करके उन पापों को नष्ट किया जा सकता है। किन्तु यदि धर्म-स्थानों पर भी आरम्भ का, अर्थात् पाप का क्रम चलता रहे और जितने पाप घर पर न किए जायें, उससे अधिक धर्म-स्थानों पर किये जायें तो फिर अन्यत्र कहीं भी शान्ति का मिलना असम्भव है। वे पाप कहा धोये जा सकते हैं? सज्जनों। कीचड़ से मलिन हुए वस्त्र की गुद्धि स्वच्छ, जलाशय में सभव है। किन्तु यदि वह जलाशय ही कीचड़ में सना हुआ हो तो फिर उस वस्त्र की शुद्धि कहा होगी? इसलिए यह स्मरण रखिये कि धर्मस्थानों पर तो धर्मक्रियाएँ ही होनी चाहिए। जो स्थान जिस निमित्त हो, वहाँ वही कार्य होना चाहिए। रसोईघर में रसोई बनाने-खिलाने का कार्य, दूकान में दूकानदारी का कार्य ही किया जाना शोभा देता है। नाम दूसरा रखना और कार्य दूसरा करना उस नाम की अवहेलना करना तो है ही, साथ ही यह दुनिया को धोखे में भी डालना है। वाचनालय वही है जहाँ वाचन हो, पुस्तकालय वही है जहाँ नाना विषयों की पुस्तकें हो। किन्तु उन्हीं स्थानों पर यदि कूड़ा-कंकट अथवा लकड़ी-पत्थर रखें तो वह वाचनालय या पुस्तकालय न कहला कर कवाड़ी-खाना ही कहलायेगा। उसी प्रकार आप भी अपनी दूकान के व्यवसाय के अनुरूप ही वहाँ साइनबोर्ड लगाते हैं। किन्तु यदि नाम कुद्द और है और कार्य वहाँ कुद्द और ही होता है, तो मैं कहूँगा कि वह यथा नाम तथा गुण वाली दूकान नहीं है, अथवा वह तो दुनिया को ठगने का साधन

मात्र है। इसी प्रकार धार्मिक स्थान वही है जहाँ सामायिक, पौषध, छ काया और तपस्या-स्वाध्याय वगैरह होता है। हम कहेंगे कि वहा यथार्थ कार्य-सिद्धि हो रही है। किन्तु जहा धर्म कार्य के स्थान पर छ काया का कूटा किया जाता हो, वह धर्म-स्थान नहीं है। रक्षणालय उसी को कहा जा सकता है जहा जीवो का सरक्षण किया जाता हो, जीवो पर दया की जाती हो और जीवो को अभयदान दिया जाता हो। किन्तु उसके विपरीत जहा नाम तो धर्मस्थान दिया गया हो और कार्य जीवो के वध का किया जाता हो, जहाँ छ काया के जीवो की हिंसा की जाती हो, वह नाम सर्वथा निरर्थक है, प्रवचना है और पाप है। इसी लिए मैं कहता हू कि नाम सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं। निरर्थक नाम निमूल्य है।

सज्जनों ज्ञानी पुरुषो ने दुनिया मे तीन प्रकार के नाम बताये है—(१) यथार्थ नाम, (२) अयथार्थ नाम और (३) अर्थशून्य नाम। नाम का होना ससार में इसलिए आवश्यक है कि उसके अभाव मे सासारिक कार्य नहीं चल सकते। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पुकारने के लिए उसकी कोई न कोई नाम सज्ञा होना आवश्यक है। धन के अभाव में धनी, ज्ञान के अभाव मे ज्ञानी और ध्यान के अभाव मे ध्यानी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि दुनिया मे धन, ज्ञान और ध्यान नाम की कोई वस्तु नहीं होती तो वे धनी, ज्ञानी और ध्यानी कैसे कहला सकते थे? नाम से ही नामी होता है। आपका अस्तित्व नाम से ही है। नाम न हो तो नामी को कैसे जाना जा सकता है? पहिले वस्तु का होना आवश्यक है। पदार्थ के बिना सज्ञा कायम नहीं की जा सकती। नामी होगा तो नाम भी होगा, किन्तु नाम के बिना नामो भी नहीं है। ससार में

ऐसी कोई भी जड या चेतन वस्तु नहीं है, जिसका नाम न हो। सज्जनों ! यदि वस्तु का अस्तित्व है तो उसका कोई न कोई नाम होना भी अवश्यम्भावी है। नाम होने से ही हम उसको बुला सकते हैं, मगवा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं।

कहने का अभिप्राय यह हुआ कि नाम और नामी दोनों साथ-साथ ही रहते हैं। उनका सह-अस्तित्व है। अर्थात् नाम है तो नामी भी है और नामी है तो नाम भी है। मूलतया वे नाम भी दो प्रकार के हैं। उसके दो रूप हैं। एक नाम तो कर्मोदय से पडता है और दूसरी नाम-सज्ञा गुणों के द्वारा पडती है। जो नाम-सज्ञा गुणों के कारण पडती है, वही यथार्थ नाम है। क्योंकि जो नाम-सज्ञा कर्मों के द्वारा पडती है, वह तो तभी तक रहती है जबतक कि कर्म रहते हैं। कर्म नष्ट हो जाने पर वह नाम-सज्ञा भी स्वभावतः नष्ट हो जाती है।

इस स्थान पर यह प्रश्न हो सकता है कि कर्मोदय से होने वाली नाम-सज्ञाएँ कौन-कौन-सी हैं ? सज्जनों ! नामकर्म की १६३ प्रकृतियाँ हैं। नामकर्म के उदय से होने वाली नामसज्ञा को नामोदय कर्मसज्ञा समझना चाहिए। नामोदय कर्मसज्ञा में एकेन्द्रिय अर्थात् मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाम तथा द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय, आदि आदि में सभी नाम-संज्ञाएँ गभित हैं। जब एकेन्द्रिय नाम हमारे सामने आता है तो तुरन्त ही मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और वनस्पति के जीवों का उद्बोधन मिल जाता है और हमारी दृष्टि द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय आदि जीवों की तरफ नहीं जाती। उसी प्रकार जब हम द्वीन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय आदि जीव नाम-सज्ञा से सम्बन्धित होते हैं

तो एकेन्द्रिय जीवों की ओर से हमारी दृष्टि ओभल हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो-जो जड़ और चेतन नाम-सज्ञाएँ हमारे सामने आती हैं, उन-उन वस्तुओं का नक्शा हमारे सामने खिंच जाता है। एकेन्द्रियादि नामोदय कर्म सज्ञा से उस उस जाति में रहे हुए सभी जीवों का सामूहिक रूप में हमें बोध हो जाता है। सज्जनों! एकेन्द्रिय नाम व्यर्थ ही नहीं है। ये नाम हमारे और आपके रखे हुए नहीं हैं। ये नाम सस्करण किसी कल्पना के आधार पर भी नहीं हैं। ये नाम कर्मों के उदय से माने गये हैं। जैसे, जिन्होंने द्वीन्द्रिय नाम कर्म बाधा है, दो इन्द्रियें प्राप्त करने योग्य कर्म बाधे हैं, उतनी कीमत अदा की है, उन्हें दो इन्द्रिया मिल गई हैं। वे नाम कर्म के उदय से ही मिली हैं। वे उन्हें किसी माता-पिता, देवी-देवता या परमात्मा के द्वारा प्राप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने पूर्वजन्म में द्विन्द्रिय नाम कर्म उपार्जन किया था, उसके फलस्वरूप उनको दो इन्द्रिया प्राप्त हुईं। जैसा कर्म होता है, उसी के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। बैंक अथवा खजाने से रुपया उसी को प्राप्त होता है, जिसके पास उसके लिए बैंक होता है। किन्तु बैंक तो हो नहीं और रुपया लेने बैंक में जाया जाये तो उसकी जो दुर्दशा होगी, वह आप जानते ही हैं। ठीक यही बात जीव के कर्म-बधन के विषय में है। जिस जीव ने भाव इन्द्रिया बाध ली हैं, उसने द्वीन्द्रियपने का बैंक ले लिया है और इस बैंक का रुपया उसे उस खजाने से प्राप्त हो जायेगा जहाकि उसे जाना है, उत्पन्न होना है। उसे वही दो द्रव्येन्द्रिया प्राप्त हो जायेगी। आशय यह है कि जीव को इन्द्रियो रूपी धन वही मिलेगा जहा जिस जाति में उसको जाना है। किन्तु मिलेगा उसी को जिसने बैंक प्राप्त कर लिया है। सज्जनों! इस ससारी-

दुनियादारी के चैक मे तो एक वार फर्क भी पड सकता है, उसका रुपया प्राप्त होने मे आपत्ति भी आ सकती है, किन्तु यह निश्चय जानो कि जिसने यहा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय और पचेन्द्रिय नाम कर्म का चैक ले लिया है, भावेन्द्रिया बाध ली है, उसे उसके अनुरूप द्रव्येन्द्रिया अवश्य ही मिलेगी। न उसमे किसी शका के लिए स्थान है, न किसी प्रकार का उसमे परिवर्तन ही है। यह एक अटल सिद्धान्त है।

सज्जनो ! मे आपको नाम के विषय में कहने जा रहा था। जिन जीवो ने भावेन्द्रियपने का बाध कर लिया है तो समझो कि वह चैक उन्हे मिल चुका है। इसी विषय मे श्रीमद्भगवती सूत्र मे श्रीगौतम ने भगवान् से प्रश्न किया है कि—‘हे भगवन् ! जीव शरीर से इन्द्रिय सहित निकलता है या अनिन्द्रिय ?’ उत्तर मे भगवान् ने कहा है कि—‘जीव किसी अपेक्षा मे सेन्द्रिय निकलता है और किसी अपेक्षा से अनिन्द्रिय भी निकलता है।’ गौतम ने फिर प्रश्न किया कि भगवन् ! ये दोनो बाते एक साथ कैसे हो सकती है ? सहित कैसे और रहित कैसे ? हा और ना तो एक दूसरे के विरोधी है।’ किन्तु सज्जनो ! जिनको ज्ञान नही है उनको ही विरोध दिखता है। यह याद रखना कि भगवान् का मार्ग अनेकान्तवाद का है, एकातवाद का नही। वह अनेक दृष्टियो को लेकर चलता है। एकान्तवादी कहानियो की दृष्टि मे जहा केवल ना या हा ही है, वही पर ज्ञानियो की दृष्टि मे ना भी है और हा भी है। जिनकी सोमित दृष्टि मे केवल हा ही है, उनकी दृष्टि मे ना के लिए स्थान नही है। किन्तु ज्ञानियो की दृष्टि में जहा हा है वहा ना भी है। तुम लोगो को यह बात बडी अटपटी-सा प्रतीत होती होगी कि यदि हा है तो फिर उसी के साथ नही को

क्या काम और यदि नहीं है तो फिर वहां हा कैसे हो सकेंगे है ? ज्ञानियो का कथन है कि ससार में जितने पदार्थ है, वे अनन्त-अनन्त धर्म को लिये हुए है। सज्जनों ! यहा धर्म का मतलब सामायिक, पौषधादि क्रियाए नहीं है, किन्तु “वत्यु सहाओ धम्मो”—अर्थात् वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हमारा ज्ञान जितना अधिक बढना जाता है, उतने ही वस्तु के अधिक धर्मो को हम जानने लगते है। ससार मे सूक्ष्म और स्थूल अनेक प्रकार के पदार्थ है। जिनकी दृष्टि तीव्र और स्वस्थ है, वे मोटे-मोटे पदार्थों के अतिरिक्त सूक्ष्म पदार्थों को भी देख सकते है। किन्तु जिनकी देखने की शक्ति क्षीण है, वे तो केवल मोटी-मोटी वस्तुओ को ही देख पाते है, सूक्ष्म वस्तुओ तक उनकी दृष्टि की पहुच नहीं होती।

उपरोक्त दृष्टान्त से क्या यह निर्णय निकाला जाये कि चू कि मोटी दृष्टि वालो को सूक्ष्म वस्तुए दिखाई नहीं देती, इसलिए वे सूक्ष्म वस्तुए अपना अस्तित्व ही नहीं रखती ? ऐसा नहीं है। सूक्ष्म वस्तुए तो है, किन्तु मोटी दृष्टि से वे दिखाई नहीं देती। जिनकी दृष्टि तीव्र है, सतेज है, उन्हे मोटी वस्तुओ के साथ ही साथ सूक्ष्म वस्तुए भी दिखाई देती है। अत यह निर्णय निकलता है कि दृष्टि के मोटी हो जाने से सूक्ष्म वस्तुओ का अभाव नहीं हो गया। अभाव तो सूक्ष्म और तीव्र दृष्टि का ही हुआ।

अत यह कहा जा सकता है कि एक ही वस्तु में अनन्त-अनन्त स्वभाव स्वरूप धर्म स्थित है, किन्तु देखने वालो में से जिसकी दृष्टि जितनी तेज है, सूक्ष्म है, उसे उतने ही अधिक धर्म उस वस्तु मे दिखाई देते है। मैं कह रहा था कि भगवान् का

कथन है कि—जीव इन्द्रिय सहित भी जाता है और इन्द्रिय रहित भी । भद्रपुरुषो ! यहा हमे अनेकान्त द्वारा विचार करना होगा । इन्द्रिये भी दो प्रकार की है, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जिसने भावेन्द्रिय का उपार्जन नहीं किया उसे द्रव्येन्द्रिय भी प्राप्त नहीं हो सकती । अर्थात् एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक का जो वध पडता है, अथवा जैसा कि मैंने पहले कहा—चैक मिलता है, उसे भावेन्द्रिय समझना चाहिए । भावेन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय प्राप्त करने का साधन है, मूल है । दूसरे शब्दो मे इन दोनो में बीज और वृक्ष का सम्बन्ध है । बीज के द्वारा ही वृक्ष बनता है । फिर भी बीज पृथक् है और वृक्ष पृथक् है और यह पृथक्त्व होते हुए भी दोनो में अन्योन्याश्रय मवध है । अर्थात् बीज यदि नहीं हो तो वृक्ष न हो और यदि वृक्ष न हो तो बीज भी न हो । यह होते हुए भी बीज और वृक्ष को पृथक्-पृथक् ही माना जाता है । इसी प्रकार का सबध भावेन्द्रियो और द्रव्येन्द्रियो का है । भावेन्द्रिय को हम बीज कह सकते हैं और द्रव्येन्द्रिय को वृक्ष । यदि भावेन्द्रिय रूप बीज न हो तो द्रव्येन्द्रिय रूप वृक्ष भी नहीं हो सकता और यदि द्रव्येन्द्रिय रूप वृक्ष न हो तो भावेन्द्रिय रूप बीज की प्राप्ति भी असंभव मानती चाहिए । अतः यह स्मरण रखना चाहिए कि द्रव्येन्द्रिय मे ही भावेन्द्रिय ही प्राप्ति संभव है, क्योंकि यदि वृक्ष का ही अभाव है तो उसमे उत्पन्न होने वाले बीज का भी अभाव स्वयं ही हो गया ।

मञ्जना ! अभिप्राय यह है कि भावेन्द्रिय से ही द्रव्येन्द्रिय मिलती है । किन्तु भावेन्द्रिय का वध उसी के द्वारा होता है जिसे द्रव्येन्द्रिय प्राप्त करनी होती है । आप इतना तो जानते ही होंगे कि वध वही होता है जहाँ कपाय और भोग होता है । कपाय और

भोग के अभाव में भावेन्द्रिय का वध भी नहीं होता, उसका भी अभाव हो जाता है। इसीलिए कहा है—

“नास्ति मूल कुत शाखा ?”

अर्थात्—मूल के अभाव में शाखा कहा से आयेगी ?

उपरोक्त कथन सर्वथा सत्य और सुन्दर है। यदि मूल ही न हो तो शाखा कहा से होगी। मुक्ति के इच्छक पुरुषा को इस गभीर कथन पर विचार करना चाहिए।

प्रसंग यह चल रहा था कि जीव जब परलोक में जाता है, तो उसके साथ भावेन्द्रिया ही रहती है। वहा जाने पर उमे अपने चँक से रुपये प्राप्त करने है। अर्थात् भावेन्द्रियो के वध के अनुरूप ही उसे उस खजाने से इन्द्रिय, शरीर और प्राण आदि प्राप्त होंगे। जीव यहा से अपने साथ केवल भावेन्द्रियो को लेकर ही जाता है, द्रव्येन्द्रियो का त्याग कर जाता है। वह यहा से औदारिक, वैक्रिय और आहारिक शरीर से रहित होकर जाता है। सज्जनों ! ससार में कोई भी प्राणी इन तीन शरीरो को अपने साथ लेकर नहीं जाता है। देवता और नारक, मनुष्य और तिर्यञ्च, जिन-जिन प्राणियो में भी उपरोक्त वैक्रियादि शरीर पाये जाते हैं, वे उन्हे त्याग कर ही परलोक को जाते हैं।

इस स्थान पर यह प्रश्न होता है कि फिर जीव अपने साथ कौन-सा शरीर ले जाता है ? भद्रपुरुषो ! उत्तर यह है कि जीव अपने साथ तैजस और कार्मण शरीर ही ले जाता है। जो भी जीव इस लोक से परलोक को जाता है, वह अपने साथ वहा उत्पन्न होने की गति का चँक ले जाता है और निश्चित स्थान से,

खजाने से उस चैक का रुपया प्राप्त करता है। कोई भी जीव छे-वोल वाधे बिना अपने वर्तमान शरीर को खाली नहीं करता। एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के सभी जीवों को छे-वोल की आवश्यकता होती है। अगले जन्म से भी जीव अपने वर्तमान जीवन में छे-वोलों का वध वाधकर लाया था। उन्हें यहाँ भुगत कर फिर भविष्य जन्म के लिए वह छे-वोलों का वध वाधता है। इसी वध के परिणामस्वरूप उसे अगले जन्म के चैक के लिए चैक प्राप्त होता है। छे-वोल ये हैं—गति, जाति, स्थिति, अवगाहना, अनुभाग और प्रदेश।

सज्जनों! सनातन धर्म में मृत्यु के उपरान्त गरुड पुराण सुनाया जाता है। उसमें जीव की गति और कर्म के विषय में बताया गया है कि ऐसा कर्म करने से ऐसी गति में और ऐसा कर्म करने से ऐसी गति में जीव जाता है। उसी गरुड पुराण में एक स्थान पर यह लिखा है कि मरने के बाद जीव को कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं रहती। त्रणजलोक की तरह, जोकि एक मुडियान्ट नाम वाला द्वीन्द्रिय प्राणी है, जिसके केवल शरीर और मुह ही होते हैं और वह लट अपने शरीर का पिछला हिस्सा तभी उठाती है जबकि पहले अगले हिस्से को स्थान प्राप्त हो जाये, इसी तरह जीव भी दूसरे जन्म की प्राप्ति के निश्चित होने पर ही पहले जन्म में छूटता है। इस उदाहरण से उन स्वार्थी ब्राह्मण पंडितों की बात सर्वथा खटित हो जाती है जो यह कह-कहकर भोले और अज्ञानी जीवों को भ्रम में डालते हैं कि अमक-अमुक समय तक तुम्हारे पूर्वजों को चोना प्राप्त नहीं होगा।

सज्जनों! यह कितनी पापमय और त्याज्य बात है? पितृत्पण, श्राद्ध आदि करा कर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए

भोले जीवों को असत्य बातें कहना यदि पाप नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है ? इस प्रकार का कथन सर्वथा असत्य है । किन्तु अज्ञानी जीव इस असत्य कथन के भीतर के रहस्य को जान नहीं पाते और जैसी भी उल्टी-सीधी बातें पडित कहते हैं, वे करते चले जाते हैं । दान, दक्षिणा, भोजन, वस्त्रादि से उन पडितों का घर भरते हैं और स्वयं अधिकार में डूबे रहते हैं ।

किन्तु आप लोग यह अच्छी तरह याद रखें कि इन उपरोक्त मिथ्या कल्पनाओं का आत्मा के साथ कोई सबंध नहीं है । आप स्वयं ही एक सीधा सा उदाहरण देखिये और बताइये कि क्या यदि ईंट, चूना, पत्थर, लकड़ी आदि तो एक व्यक्ति को दी जाये और इच्छा यह की जाये कि इमारत किसी अन्य व्यक्ति की बन जाये तो क्या यह संभव है ? मैं मानता हूँ कि यह कभी संभव नहीं है, आप यदि इसके विपरीत विचार रखते हो तो वह आप जाने । किन्तु उन्हीं पडितों के गरुड पुराण में यह लिखा है कि जीव का तब तक शरीरान्त या प्राणान्त नहीं होता जबतक कि अगले गति-रूप शरीर को जमाने के लिए उसका स्थान निश्चित नहीं हो जाता—ठीक उस अणजलोक लट के समान, जिसका वर्णन मैंने अभी-अभी ऊपर किया है । ऐसी स्थिति में जीवात्मा की एक-एक वर्ष तक बिना कोई शरीर धारण किये इधर-उधर भटकते रहने की बात सर्वथा निर्मूल और असत्य सिद्ध हो जाती है । यह कल्पना ही भ्रान्तिमूलक और गलत है । सत्य तो यह कि जिस पल जीव यहाँ प्राण-त्याग करता है, उसी पल वह दूसरे स्थान पर नया शरीर धारण कर लेता है । किन्तु यहाँ तो लोभी व्यक्तियों ने जीव को कुछ कम भी नहीं, पूरे एक साल तक भटका दिया है । इस असत्य कल्पना और प्रवचना की दुहाई है ।

आप लोग भी जब चलते हैं तब पिछला कदम तभी उठाते हैं जबकि पहला कदम पहले स्थिर कर लेते हैं। यदि इसके विपरीत आपका आचरण हो जाये तो सभवत बतीसी का ही ठिकाना न रहे।

गीता उन्ही पडितो का धर्म-ग्रन्थ है। उसी में यह लिखा है कि दूसरा पैर पहला पैर जम जाने पर ही उठाया जाता है। इसी तरह वर्तमान जन्म तब ही छोड़ा जाता है, जब अगला जन्म-स्थान निश्चित हो जाता है। जब उन्ही के धर्म-ग्रन्थ में यह बात स्पष्टता से लिखी हुई है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि सदेह के लिए स्थान कहा रह जाता है। प्रत्येक धर्म में जो महा-पुरुष हुए हैं, वे सबके शुभचिन्तक और हितैषी हुए हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वह भावी पीढ़ी के रक्षण की दृष्टि से ही कहा है। अतएव यह मानना चाहिए कि जैन सिद्धान्त या गरुड पुराण में और गति के सिद्धान्त से जीव की जन्म-सवधी उस शका का समाधान हो गया।

मज्जनी ! जैन सिद्धान्त यह कहता है कि जबतक यह जीव आगे जाने वाली छ बातों को नहीं बाध लेता है, तब तक अपने पहले वाले शरीर का त्याग नहीं करता है। जीव पहले अपनी गति को बाधता है, अर्थात् इस जन्म के बाद उसे जिस स्थान पर जन्म लेना है— नरक, तिर्यंच, मनुष्य या देव गति, उस स्थान पर जन्म लेने के उपयुक्त कर्म वह पहले ही बाँध लेता है। इस भविष्य की आयु का बंध जीव द्वारा अपनी पहिली आयु के तीसरे भाग में कर लिया जाता है। इस प्रकार करते-करते जब प्राप्त आयु में अन्तर्मुहूर्त नमय रह जाये तब नमय तो वह अपने अगले जन्म की आयु

बाध ही लेता है। जैसे आपको यदि कही बाहर जाना है, तो आप अपनी यात्रा के लिए टिकट चार दिन पहले भी ले सकते हैं और यदि ऐसा न हो सके तो गाडी के छूटते-छूटते भी आप टिकट ले सकते हैं। किन्तु टिकट तो लेना ही होता है। उसके बिना विदाउट टिकट (without ticket) यदि यात्रा की जाये तो टी० टी० आकर आपसे पिछले जकशन से लेकर डबल चार्ज करेगा।

खेद की बात है कि आजकल बिना टिकट सफर करने वाले यह कहते हैं कि अब तो भारत स्वतन्त्र है, हमें टिकट लेने की क्या आवश्यकता है ? किन्तु ओ बिना टिकट यात्रा करने वालो ! तुम लोग हो तो देश की आत्मा हो, प्राण हो। देश के उत्थान और पतन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी तुम्ही लोगो पर है। भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ गई है। विदेशियो की दृष्टि में तुम लोग प्रामाणिक नागरिक हो। अपने इस सम्मानपूर्ण स्थान की तुम स्वय ही रक्षा करो। उनकी दृष्टि में स्वय को अप्रामाणिक सिद्ध न होने दो। अपनी प्रामाणिकता का परिचय देते हुए तुम्हे अब तो और भी अधिक ईमानदार होना चाहिए। तुम समझते होगे कि तुम केवल सरकार को ही धोखा दे रहे हो। किन्तु यह नही जानते कि सरकार को धोखा देने के साथ ही साथ तुम अपने आपको भी धोखा दे रहे हो। इस धोखेदाजी से तुम यहा तो दडित होओगे ही, किन्तु यह भी निश्चय जानो कि आगे भी तुम्हे इसका दड अवश्य प्राप्त होगा। किसी भी उपाय द्वारा उससे बचा नही जा सकता।

अत यह तुम्हारा और प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार को समृद्धिशाली और मजबूत बनाने का प्रयत्न किया

जाये । भारतीय जीवन की उन्नति इसी बात पर निर्भर है । यह राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है और फल-फूल सकता है जबकि प्रत्येक भारतीय प्रामाणिकतापूर्वक अपना प्रत्येक कर्तव्य पूरा करे और किसी भी प्रकार सरकार को धोखा देने का प्रयत्न न करे । लेकिन देखा जा रहा है कि आप लोगो ने तो अपने राज्य का उल्टा ही अर्थ निकाल लिया है । उदाहरण के लिए एक मौलवी साहब थे । जब वे मुसलमानो को शराब पीते हुए देखते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था । बुरा लगने का कारण यह था कि कुरानशरीफ में शराब पीना, व्यज लेना, सुअर की बलि देना और चोरी किये हुए पशु को बलि देना—ये बातें बुरी बताई गई हैं । इन कामो व करने से खुद की पूजा नहीं बल्कि अपमान होता है । अर्थ यह है कि हराम का माल तो खुदा को भी हजम नहीं हो पाता, फिर उम्मी खुदा के बन्दे होकर तुम लोग कैसे इन्हे हजम कर जाते हो ! यही सोचकर वे मौलवी साहब लोगो को बहुत समझाते और माथापच्ची करते किन्तु उनकी बात कोई नहीं मानता था । लोग उनकी कही हुई बात से उल्टा ही काम करते थे । समार का आज यही हाल है । सच्ची शिक्षा देने वाला व्यक्ति हमें अपना दुश्मन प्रतीत होता है । उर्दू के एक शायर ने लिखा है —

“नसोहत मत करे नासा मेरा दिल धबराय है

जो मुझे नसोहत करे दुश्मन नजर वह आय है ।”

शिक्षा देने वाला तो भले को ही शिक्षा देता है और हित की ही बात कहना है, किन्तु जिसके बुरे दिन आते हैं उसपर किसी भी शिक्षा या आदेश का कोई असर नहीं होता ।

कहा जाता है कि पंडितो की पंडिताई और ज्ञानियो का ज्ञान भी उपयुक्त पात्र मिलने पर ही काम आता है । सीधी-सी बात

है कि बीज नये-नये अकुर पैदा करता है और उससे बड़े-बड़े फलदायी वृक्ष बनते हैं। किन्तु यह भी तभी संभव होता है जबकि बीज को उर्वरा और अच्छी भूमि मिले। उसके विपरीत यदि बीज तो अच्छा हो किन्तु जमीन खराब मिले तो वह बीज ही नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षा देने की बात है। शिक्षा अच्छी हो, हित की हो और उससे व्यक्ति के अनन्त कल्याण की संभावना हो, किन्तु अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति उसका उल्टा ही अर्थ निकाल कर अपना हित करने के स्थान पर अहित ही कर लेते हैं। यही बात हम गृहस्थ और साधुओं पर घटित कर सकते हैं। साधु गृहस्थ के हित के लिए अनेक सदुपदेश देते हैं। किन्तु यदि गृहस्थ योग्य न हो और अपना हित न चाहे तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं।

एक कथा है। एक स्थान पर गुरु और शिष्य ठहरे हुए थे। शिष्य गोचरी के लिए गये और उन्हें एक गृहस्थ के घर ताजे बने हुए ३२ बड़े मिल गये। मौसम शीतकाल का था। बड़े एकदम गरमागरम थे। शिष्य के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जब तक मैं ये बड़े गुरु महाराज के समीप तक ले जाऊंगा तब तक ये ठंडे हो जायेंगे। मेरे हिस्से के आधे बड़े गुरु महाराज मुझे देगे ही। तब क्या बुराई है यदि मैं अपने हिस्से के आधे बड़े यही खा लूँ ? यह विचार कर उस सरलपरिणामी शिष्य ने १६ बड़े वही खा लिये। बड़े अत्यन्त स्वादिष्ट और जायकेदार थे। शिष्य को बहुत मजा आया। उसने फिर सोचा कि विचारे गुरु महाराज को यह क्या पता कि बड़े कुल कितने मिले थे। वे तो यही विचार करेंगे कि बड़े १६ हैं और उसमें से आधे वे मुझे देंगे ही। तो फिर मैं उनमें से अपने हिस्से के बड़े यही क्यों न

खा लू ? ऐसा विचार करके ८ बड़े और खा लिये । इस प्रकार उसके पास ३२ बड़ों में से अब ८ बड़े शेष बचे । वह कुछ ही दूर और गया होगा कि उसकी भावना में फिर परिवर्तन हुआ । जीभ के स्वाद ने फिर जोर मारा । उसने विचार किया कि गुरु जी तो बड़े दयालु हैं, अपने शिष्य पर उनका असीम प्रेम है और उसी प्रेम के नाते इन आठ बड़ों में से भी आधो पर वे मेरा हक समझेंगे और अवश्य ही मुझे मेरा हिस्सा देंगे । तब फिर व्यर्थ ही इन्हें ठंडा करने से क्या लाभ ? मैं इन्हें यही क्यों न खा लू ? यह विचार करके उसने चार बड़े और खा लिये ।

सज्जनो ! एक वार जो व्यक्ति स्वाद के वश में हो जाये, क्या वह फिर उससे सहज ही मुक्त हो सकता है ? वह बेचारा शिष्य भी इसका अपवाद न रह सका । बड़ों का स्वाद और चटपटापन उसके मुँह में बार-बार पानी ला रहा था । उससे रहा नहीं गया और वह भोला शिष्य दो बड़े और खा गया । इन बड़ों में से अब दो ही शेष बच रहे थे । किन्तु शिष्य की तृप्ति तो अब भी नहीं हुई । सच ही है, लालसाओं की कभी तृप्ति होती ही नहीं है, उनका कहीं भी अन्त नहीं है । अतः उसने फिर सोचा कि कुछ भी हो, गुरु जी इन दो बड़ों में से एक मुझे अवश्य ही देंगे और यह सोच कर वह एक और बड़ा भी खा ही गया । अब उसके पास केवल एक ही बड़ा बच रहा था । उसने विचार किया कि यह तो मेरा धर्म नहीं है कि मैं जो कुछ भी आहार गृहस्थ के यहाँ से लाया हूँ, वह गुरु जी को दिखाऊँ भी नहीं । यदि नहीं दिखाऊँगा तो मैं गुरु का गुणहकार कहलाऊँगा । अतः वह उस एक बड़े को लेकर गुन के पाम पहुँचा । गुरु जी की वदना कर जो कुछ आहार

वह लाया था सो उसने उनके सन्मुख रख दिया । गुरु जी ने ज्योही पात्र में केवल एक बड़ा देखा तो वे आश्चर्यान्वित हो गये । उन्होंने शिष्य से पूछा कि अरे ! तुम्हें ऐसा कौन दातार गृहस्थ मिला कि जिसने तुम्हें केवल एक ही बड़ा बरहराया ? यह प्रश्न किये जाने पर उस स्वच्छ हृदय वाले शिष्य ने, जोकि कपट करना नहीं जानता था, यद्यपि मूर्ख था, सहज भाव से उत्तर दिया —

गुरु जी । बड़े तो मुझे कुल बत्तीस मिले थे । किन्तु इस रसना के वशीभूत होकर मैंने राह में आधे-आधे करते-करते ३१ बड़े खा लिये और अब यह एक ही शेष बचा है, जो मैं आपकी सेवा में ले आया हूँ ।

यह सुनकर गुरु जी ने कहा, “अरे दुष्ट । तूने मुझे बताया बिना ही बड़े कैसे खा लिये ? तब शिष्य ने सहजभाव से उस अवशिष्ट एक बड़े को भी उठाकर अपने मुह में रखते हुए कहा— गुरुजी ! ऐसे ।

सज्जनो । वह शिष्य कितना निष्कपट था । साथ ही कितना सरल परिणामी था । किन्तु था वह मूर्ख, बेसमझ और नादान ही । किन्तु भद्रपुरुषो । पहले तीर्थंकर के समय के साधू होते भी ऐसे ही हैं जोकि हृदय के शुद्ध, स्वच्छ और सरल होते हुए भी मूर्ख होते हैं । जबकि अन्तिम तीर्थंकर के साधू वक्र और जड होते हैं अर्थात् न उनमें सरलता ही होती है और न विशेष समझ ही होती है । इस प्रकार उनमें दोहरी बुराई होती है । वे कपट सहित बातें भी करते हैं और मूर्ख भी होते हैं । प्रथम तीर्थंकर के समय के साधू बात जैसी हो वैसी ही सहज भाव से कह देते हैं । वे उसमें हेराफेरी, तू वाफेरी और गोलमाल करना नहीं जानते । इसके विपरीत पाचवे

तीर्थकर के साधू प्राय हृदय के साफ भी नहीं होते । बातें भी सीधी तरह नहीं करते और सरल बात को भी आसानी से समझते नहीं । किन्तु वीच के चाईस तीर्थकरो के साधू शुद्ध और सरल हृदय वाले तथा बुद्धिमान् थे ।

अस्तु, सज्जनो ! मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ लोग ऐसे जडमति होते हैं कि उन्हें समझाना ही असभव होता है । यदि कोई उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है और उनके हित की शिक्षा देता है तो वह व्यक्ति उसे अपना दुश्मन नजर आता है । वह यही सोचता है कि इस उपदेशक का कब टिकट कटे और मेरा पिंड छूटे । उसी प्रकार यदि किसी बेटे को उसके माता-पिता उसके हित की बात समझाते हैं तो वह कपूत बेटा यही सोचता है कि बड़बड़े कब मरे और कब मैं स्वतन्त्र हो जाऊँ । किन्तु वह मूर्ख यह नहीं जानता कि बड़े-बूढ़ों की कृपा से ही तो अकल आयी है । यदि नसीहत देने वाला, मार्ग-प्रदर्शन करने वाला भी किसी को अपना शत्रु नजर आता है तो यह उसकी भाग्यहीनता नहीं तो फिर और क्या है ? यदि सत्य बात कहने पर भी कोई उसे असत्य माने और जानबूझकर, आँखें होते हुए भी उन्हें वन्द रखकर कुएँ में पड़े तो इसमें उपदेशक का क्या दोष है ? दोष तो उसके भाग्य का ही समझना चाहिए ।

हाँ, तो प्रसंग यह चल रहा था कि वे बेचारे मौलवी साहब मुमलमानों को हर तरह से प्रयत्न कर करके यह समझाते थे कि “देखो, ग़राब पीना अच्छा नहीं है । इससे अपने दीन और ईमान में फर्क आता है ।” किन्तु मौलवी साहब कितना भी बयो न समझाएँ किन्तु भी बयो न बर्कें, मुनने वानों के कानों पर जू तक रेगने

वाली नहीं थी। आखिर वे हैरान और परेशान हो गये और सोचने लगे कि इस तरह मैं एक-एक काफिर को कहाँ तक समझाऊँ, अपना मगज मारू ?

एक दिन एक मेला भरा। उस मेले में हजारों की सख्या में मुसलमान सम्मिलित हुए। मौलवी साहब को अवसर मिला। उन्होंने सोचा कि एक-एक को अलग-अलग समझाना तो कठिन है। यह सोचकर वह मेले में गये और वहाँ जाकर शराब के ठेके की दूकान पर बैठ गये। उन्होंने सोचा कि मुझे शराब पीने वालों की शराब ही तो छड़ानी है। जब लोग मुझे यहाँ बैठा हुआ देखेंगे तो शर्म के मारे स्वयं ही यहाँ पीने नहीं आयेगे।

किन्तु सज्जनो ! क्या मौलवी साहब की, यह तरकीब कारगर हुई ? नहीं। इसका उल्टा ही परिणाम निकला। शराब पीने वालों ने ज्योंही मौलवी साहब को शराब की दूकान पर बैठे हुए देखा, वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि देखो, अब तो ये मौलवी साहब भी हमारी जमात में शरीक हो गये हैं। अब इनसे शर्मिन्दा की क्या आवश्यकता ? वस, फिर क्या था, वे लोग वेधड़के शराब की दूकान पर आने लगे, बोटलों पर बोटलें खाली करने लगे। कोई कोई मसखरा तो यहाँ तक मस्त हुआ कि शराब का प्याला मौलवी साहब को दिखा-दिखा कर कहने लगा कि मौलवी साहब ! हमें अज़हद खुशी है कि अब आप भी हमारी जमात में आ मिले हैं। यह माजरा देख मौलवी साहब बेचारे बड़े पशोपेश में पड़े कि कहाँ तो मैं इन लोगों को शराब पीने से रोकने आया था और कहाँ यह बात ही उल्टी हो गई कि शराब पीना छोड़ना तो दूर, ये वेधड़क हमेशा से अधिक शराब पी रहे हैं और साथ

ही मुझे भी शराबी समझ रहे हैं। सच ही है, मूर्खों को उपदेश देना और उनकी सगति में बैठना भी एक गुनाह है। मैं भी यही कह रहा था कि मूर्खों को हित की बात समझाना, उपदेश देना और सत्य बात बताना निरर्थक है, क्योंकि वे उन बातों का सदा ही उल्टा अर्थ लगाते हैं।

सज्जनों ! शास्त्रों के श्रवण से, ज्ञानियों की सेवा से एव सुन्दर पुस्तकों के पठन-पाठन और अध्ययन से अनेक बातें स्पष्ट होकर सुलभ जाती हैं। व्यक्ति के मस्तिष्क की अनेक भ्रान्तियाँ मिट जाती हैं और उसके समक्ष वस्तु का यथार्थ, सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। तत्व की बात यह है कि जहाँ से भी मिले, हमें गुण को ग्रहण करना चाहिए। धर्म और जाति के भिन्न-भिन्न नामों की चिन्ता न करके हमें सकीर्णता से कुछ ऊपर उठना चाहिए और अपने ज्ञान से सत्य को प्रकाशित करना चाहिए। मैंने अभी आपके समक्ष गरुड पुराण की चर्चा की थी, गति का हवाला दिया था और जैन सिद्धान्त की अनेक बातों से उनका मेल बताया था। तो हमें यहाँ यह नहीं देखना चाहिए कि धर्म कौन-सा है और ग्रन्थ किस धर्म का है। यह भी विचार नहीं करना चाहिए कि धर्मोपदेष्टा किस जाति का है। किन्तु हमें तो सत्य की खोज करनी चाहिए, गुण-ग्रहण करना चाहिए। चरित्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। व्यक्ति कोई हो, किन्तु चरित्र उसका यदि पवित्र है तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। एक उर्दू के शायर ने कहा है —

“सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या।

सुरखो-सफेद मिट्टी की सूरत हुई तो क्या ॥”

इस कथन का आशय है कि हम केवल रंग, रूप और सौंदर्य के ही पुजारी नहीं हैं। हम तो यदि पुजारी हैं तो गुणों के। अर्थात्

मनुष्य-जन्म पाकर हमें अपने गुणों का विकास करना चाहिए, चरित्र की उन्नति की चिन्ता करनी चाहिए। उसके अभाव में हमारा सारा सौंदर्य व्यर्थ है। वह व्यक्ति जो सूरत-शकल में तो सुन्दर हो किन्तु चरित्र से हीन हो, उसकी उपमा उस सोने-चादी के सुन्दर वर्तन से दी जा सकती है जो देखने में सुन्दर होते हुए भी भीतर गन्दगी से भरा हो। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर तो मिट्टी की मूर्ति है। इसकी शोभा गुणों से ही है।

इस काया को, जोकि मिट्टी से ही निर्मित है, कोई कितना भी सभाल कर क्यों न रखे, आखिर यह मिट्टी में ही मिल जायेगी। किसी फारसी के शायर ने इस विषय में बड़ी ही सुन्दर बात कही है —

“सादर जिसे उर्मा नहीं करती तहे अफलाक अब कन्न में सोता है
घरी रहती है पोशाक।
और भी आराम जिसे देते थे, छाती पे ‘सुलाकर’
घर आते है हाथो से उत्ते कन्न में जाकर ॥”

वह बच्चे की शुभचिन्तक माता, जो प्रतिक्षण बालक की चिन्ता किया करती थी, उसे हमेशा कपड़ों से ढके रखती थी कि कहीं उसे सर्दी न लग जाये, कभी उसे नगा नहीं रहने देती थी, उसी के बालक की वह सारी पोशाक अब केवल खूटी पर टगी रह गई और वह बालक नग्न होकर हमेशा के लिए कन्न में सो गया। उसका वह सुन्दर और कोमल शरीर मिट्टी में मिल गया। एक समय या जब माता उस बालक के किसी भी अंग पर तनिक भी मिट्टी नहीं लगने देती थी। किन्तु आज तो उसका वह

शरीर मिट्टी ही बन कर रह गया है । जो भाई, पिता अथवा अन्य कुटुम्बीजन उसको हर तरह का आराम देते थे, वे ही उसे चुपचाप कब्र में रख कर चले आते हैं । उस शरीर में जब तक प्राण थे, उसे छाती से लगाकर रखा जाता था । किन्तु प्राण निकलने के बाद, उसे मिट्टी में दफना कर और उसपर सैकड़ों मन मिट्टी डालकर चले आते हैं ।

सज्जनो ! समय बलवान् है और वह कभी स्थिर नहीं रहता । समय आता है और चला जाता है । किन्तु वह बात, जो मनुष्य करता है, गेष रह जाती है । यह जीवन, यह स्वर्ण-श्रवसर बार-बार मिलने वाला नहीं है । इस मनुष्य देह को पाकर जितना सभव हो और जहा से सभव हो, हमें अपने गुणों का विकास करना चाहिए । कहा है —

“उत्तम विद्या लीजिए जदपि नीच पै होय ।

परम अपावन ठौर में कचन तजै न कोय ॥

सोने की डली चाहे कितनी भी गदी जगह पर क्यों न पड़ी हो, उसे कोई नहीं छोड़ता । तो फिर क्या हमें अच्छी-अच्छी बातों को, गुणों को, जहा से भी वे प्राप्त हो सकें, ग्रहण नहीं करना चाहिए ? सज्जनो ! अच्छी बातों को, चाहे वे किसी भी ग्रथ में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी व्यक्ति में हो, हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए । प्राचीन अनुचित परम्पराओं और कुरीतियों के जाल से निकल कर हमें अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाना चाहिए, तभी कल्याण सभव है । इस प्रसंग पर यदि मैं आप लोगों में प्रचलित एक कुरुडि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करू तो

असगत न होगा। वह कुरूडि है मोसर करना, अर्थात् मर जाने के वाद न्यात को जिमाना। आप इस कुरूडि के शिकार इसलिए हैं कि आपको भी तो आरम्भ ही से इन स्वार्थियों और लोभियों द्वारा वही घुट्टी पिलाई गई है और उसका असर आपकी नस-नस में व्याप्त है।

सज्जनों ! इन व्यर्थ की बातों में विश्वास करने वाले समझते हैं कि मरने वाले को तभी शांति मिलेगी जब ब्राह्मणों को और न्यात को माल खिला दिया जायेगा। कितना अज्ञान है ! ये भोले-भाले व्यक्ति यह भी नहीं सोचते कि क्या जिसने अपने जीवन-काल में सामायिक, पौषध, तपस्या और धर्म-क्रियाएँ की हैं, वह भी न्यात को जिमाने तक राख में ही लोटता रहेगा ? इस प्रकार का उपदेश देने वाले लोभी पंडितों को धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जन-समुदाय में भ्रान्तियाँ फैलाने के अतिरिक्त और काम ही नहीं है। दिवगत आत्मा को तो जहाँ जाना था, वहाँ वह चली गई। किन्तु अज्ञानी लोग अनेक प्रकार के भ्रमों में पडकर अपना और समाज का अहित करते हैं।

भद्र पुरुषो ! जीव परलोक में जाने से पहले ही वहाँ का गति-रूप टिकट प्राप्त कर लेता है। फिर वह यहाँ से रवाना होता है। गति के वाद जाति का नम्बर आता है अर्थात् जिस एकेन्द्रियादि जाति में जाकर उस जीव को उत्पन्न होना है, उस जाति का वध भी पहिले ही कर लेता है। जितनी आयु उसे वहाँ भोगनी है, उसका वध भी वह यही कर लेता है। अवगाहना रूप नक्शा भी यहाँ से मन्जूर कराया जाता है, जैसे कि विल्डिंग बनना आरम्भ होने से पूर्व उसका नक्शा बनाया जाता है। इसके साथ ही अनुभाग,

अर्थात् कर्मों का रस, यानी इस भव में जीव ने जो दुःख-सुखमय कर्म बाधे हैं, उसके अनुरूप सुख-दुःखमय रस भी जीव यही से ले जाता है। इस जन्म में जीव जैसे भी रूखे या चिकने कर्म बाधेगा, अगले जन्म में उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अन्त में यही बात प्रदेश के सबध में भी है कि इसे भी जीव यही से बाध कर ले जाता है। कोई कर्म वर्गणा थोड़े परमाणुओं से और कोई विशेष परमाणुओं से बनी है। किन्तु होती वे अनन्त-प्रदेशी ही है। जीव उनको भोगता है। इस प्रकार इन छ बातों के बिना कोई भी जीव इस लोक से परलोक नहीं जाता है।

तो इस समय कर्मों के विषय में विचार चल रहा है। एक नाम होता है और दूसरा नामी। यदि नाम होगा तो नामी भी होगा और नामी होगा तो नाम भी अवश्य होगा ही। ये दोनों ही एक-दूसरे के सूचक हैं। और नाम भी दो प्रकार के बताये गये हैं। एक तो कर्मोदय से नाम होता है। एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक—त्रस—स्थावर, सूक्ष्म-बादर, पर्याप्त-अपर्याप्त, नरक-तिर्यंच, मनुष्य और देवादि नाम कर्मों के उदय से होते हैं। जब तक कर्म रहता है, तब-तक कर्मोदय नाम रहता है। जबतक कर्म नष्ट नहीं हो जाता तब-तक किसी भी प्रकार यह नाम मिट नहीं सकता। दूसरा नाम होता है गुणसम्पन्न। जीव, आत्मा, सिद्ध, बुद्ध, अमर, अजर, अविनाशी, निरजन, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी आदि-आदि ये सब नाम परमात्मा के हैं। किन्तु ये नाम किसी कर्म के उदय से नहीं हैं। ये तो गुणसम्पन्न नाम हैं। सिद्ध उसे कहते हैं जिसके सब कर्म सिद्ध हो गये हो। बुद्ध उसे कहते हैं जिसे सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अजर वह है जिसका बुढापा समाप्त हो गया हो। अमर वह जिसकी मृत्यु ही समाप्त हो गई हो। इसी प्रकार अविनाशी

वह जो कभी नष्ट न हो सकता हो । तो ये सब परमात्मा के नाम गुणों के कारण ही रक्खे गये हैं ।

मैं पहले बता चुका हूँ कि नाम भी तीन प्रकार के हैं— यथार्थ नाम, यानी वस्तु जो हो उसमें गुण भी वैसे ही हो । जैसे नाम तो हो विजयकुमार, लेकिन यदि कही ज़रा-सी पूछ भी हिलती देखले तो लगोटी सम्हालना कठिन हो जाये । इसी तरह नाम तो हो रूपचन्द, किन्तु शकल कोयले से भी काली हो, तो कहा जायेगा कि यथार्थ नाम नहीं है । यह तो अयथार्थ नाम हुआ । हा यथार्थ नाम वह कहलाता है जैसे, भगवान् शातिनाथ । यहा किसी ने प्रश्न किया कि शातिनाथ नाम क्यों रक्खा ? तो उसका सहज उत्तर भी प्राप्त हो गया कि —

चइत्ता भारह वास चक्कवट्टि महिडिठओ ।

सति सतिकरे लोए पत्तोगइ मणुत्तरं ।

उत्तराध्ययनसूत्र अध्या० १८ गाथा ३८वीं सज्जनो । शान्तिनाथ भगवान् ने छ खड का चक्रवर्ती राज्य किया और बाद में दीक्षा अगीकार कर चतुर्विध सघ की स्थापना की । किन्तु अपने शान्तिनाथ नाम को तो गर्भविस्था में और जन्मोपरान्त भी महामारी की भयकर बीमारी का निवारण करके सार्थक कर दिया । आजकल के जमाने में तो प्राय अर्थशून्य और निरर्थक नाम रख दिये जाते हैं जिन्हे कि अयथार्थ नाम ही कहा जा सकता है । नाम तो रखने को रख दिया शान्तिलान, किन्तु वह मा का सपूत प्रतिदिन घर में क्लेश करता है तो निश्चय ही वह अपने नाम को लजाता है ।

भद्रपुरुषो । यदि हमें किसी ने सच्चा मार्ग, सच्चे भाव और आत्मकल्याण का रास्ता दिखाया है तो वह यथार्थ नाम वाले तीर्थ-

कर भगवान् ने और अरिहन्तो ने ही बतलाया है। उसके बाद उसी मार्ग का प्रदर्शन उन्ही अरिहन्तो के वचनों के द्वारा हमारे धर्मगुरुओं ने किया है। इनके सिवाय सन्मार्ग दिखाने वाला सच्चा धर्म प्रवर्तक और है भी कौन ? आजकल सच्ची बात कहने वाले भी थोड़े हैं और सुनने वाले भी विरले हैं। एक देवी ने पति की अनुपस्थिति में अर्थात् जब उसके पति प्रदेश गये हुए थे, आखो में सुरमा डाला। उसके बच्चे ने यह सुन रक्खा था कि जब पति बाहर हो तो स्त्रियों को सुरमा नहीं डालना चाहिए। जब बच्चे ने अपनी मा की आखो में सुरमा देखा तो उसने अपनी मा से कहा कि मा, मा, एक बात कहू ?

माता ने बड़े दुलार से कहा—हा, हा बेटा कहे क्या बात है।

तब बच्चे ने मा से कहा कि—जब त्रापू जी बाहर गये हुए हैं तो आपने अपनी आखो में सुरमा क्यों डाला है ? वस इतना सुनना था कि मा बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी। सज्जनो ! बच्चे ने सत्य बात ही कही थी। किन्तु दुनिया तो सत्य बात को सुनना भी नहीं चाहती और उसे सहन भी नहीं कर सकती। किन्तु सच जो कुछ भी हो उसे कहने में किसी को सकोच नहीं करना चाहिए। क्या हम किसी प्रकार के लोभ में या भय में आकर सत्य का गला घोट दे ? यह सर्वथा अनुचित है। ऐसा हर-गिज नहीं होना चाहिए। उस लोभी मनुष्य का क्या विश्वास किया जा सकता है जो लोभ के कारण सत्य का ही गला घोट दे। हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे अज्ञानी लोगों को बराबर सन्मार्ग का प्रदर्शन करें। यह कार्य दृढ़ निश्चय के अभाव में सम्पूर्ण नहीं हो सकता। दृढ़ निश्चय वाला ही बच्चे मार्ग का प्रदर्शन कर सकता है।

सज्जनों। इतनी जिम्मेदारी लेकर ही मैं सच्ची बात कहता चला जा रहा हूँ और कहता चला जाऊंगा। मैं खुशामदों भक्तों की भक्ति के बंधन होंकर अपने ध्येय से पीछे नहीं हटूंगा। कई वर्षों से मेरा चातुर्मास प्रायः वही होता है, जहाँ सम्प्रदायवाद की प्रचुरता रहती है। रतलाम भी सम्प्रदायवादी क्षेत्र था, किन्तु मेरा चौमासा वहाँ हुआ और परिणामस्वरूप वहाँ सुव्यवस्थित सगठन हुआ। सामाजिक चराचर सम्पत्ति वहाँ की रात्रि सम्प्रदायों की एक हो गई और वहाँ पर चार सम्प्रदाय थे। उनका एकीकरण हो गया, वे आगस में सुगठित हो गये और एक ही सच बन गया। वहाँ के सधर्मपति सेठ नाथ बड़े ममभदार और सघठन किए हुए हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार के होते ही है। रतलाम में मुझे पूरे अनुशासन से काम लेना पड़ा। रतलाम में रात्रि को कुछ लोग बैठे थे, कुछ धर्म चर्चाएँ चल रही थी, एक वही के जवाहरलाल जी सेठ भी बैठे थे जिन्होंने पूज्य श्री उदे सागर जी, पूज्य श्री श्रीलाल जी और पूज्य श्री जवाहरलाल महाराज आदि बड़े आचार्यों की सेवा की थी, वे बहुत होशियार थे, शीघ्र खुलने वाले नहीं थे। वे बोले कि महाराज ! चातुर्मास तो बहुत हुए हैं। किन्तु इस चातुर्मास में मैंने एक नई बात देखी।

यह सुनकर मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है। मैं विचार ही रहा कि उन्होंने कहा कि पहले तो प्रायः साधु गृहस्थों के आगे-पीछे, किन्तु इस दफा मैंने देखा कि चातुर्मास में लोग आपकी ज्ञान में चलते हैं। यह सुनकर मैंने कहा, आप मुझे क्या हो ? वे बोले, गुरु।

वे कहा कि यदि मैं गुरु हूँ तो मुझे गुरु बन कर ही रहना तुम्हारी और हमारी शोभा किस बात में है ? मेरी

आज्ञा तुम्हे मानने में कि तुम्हारी आज्ञा मुझे मानने में ? जो शुभचिन्तक होते हैं वे सदा सच्ची ही बात कहेंगे । किन्तु ऐसी सच्ची बात कहने और सुनने वाले दोनों ही बहुत थोड़े हैं । देखो, उस बालक ने सत्य कहा तो मा उसे मारने के लिए दौड़ी । इसी प्रकार ब्रह्म-दत्त चक्रवर्ती भोगो में डूबा हुआ था । उसे चित्तमुनि ने समझाया और ज्ञान दिया, किन्तु उसपर उपदेश का कोई असर नहीं हुआ और अन्त में मरकर वह नरक ही में गया । सत्य उपदेशदाता चित्तमुनि मोक्ष में गये । अस्तु, विशुद्ध सत्य कहने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए ।

सज्जनों ! अन्त में मेरा आपसे एक बार फिर यही कहना है कि सत्य कहना अर्थात् सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराना भगवान् के मार्ग की प्रभावना करना है । जो व्यक्ति वास्तविक बात को छिपाते हैं, दबाते हैं, वे न तो अपना ही कल्याण कर सकते हैं न किसी दूसरे का । भगवान् के मार्ग में सत्य कहने में किसी का लिहाज नहीं होना चाहिए । चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ हो, इस धर्म का हो या उस धर्म का, जो भी आरम्भ करता है उसे दुख भोगना ही पडता है । इसलिए ससार के लोगो ! यदि सुख और शान्ति चाहते हो तो आरम्भ को घटाओ । जो पुण्यशाली ज्ञानी आरम्भ को घटाते हैं उन्हें परम शांतिमय मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

ब्यावर

२४-८-५६

: ७ :

क्षमता

वीरः सवसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो,
घोरे श्रीघृतिकीर्तिकान्तिनिचय हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता' सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता',
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कूर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो !

ज्ञानी पुरुषो ने ससार के प्राणियो का पथप्रदर्शन करते हुए
बतलाया है कि—हे भव्यात्माओ ! जब तक तुम सीधा रास्ता
अख्तियार नहीं करोगे, तब तक जहा पहुचना चाहते हो, वहा नहीं
पहुच सकोगे ।

यहां क्या होता है ? जिसे जिस ग्राम या नगर में जाना होता
है, वह रास्ते के जानकार व्यक्ति से पहले उस गाव का रास्ता

पूछ, लेता है और उसके पश्चात् ही उस पर चलना आरम्भ करता है। अगर वह जानता है कि इस रास्ते पर चलने से कोई खतरा आ सकता है तो वह उसे छोड़ देता है और दूसरे निरापद मार्ग पर कदम बढ़ाता है।

इस प्रकार जब अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुँचने के लिए दुनियादारी में भी सीधा और साफ़ रास्ता पूछना पड़ता है, तो फिर उस शिवपुर-नगर में जाने के लिए, जहाँ से फिर कभी वापिस आना ही नहीं, जहाँ अनन्त, अक्षय और अव्याबाध सुख है, जहाँ आत्मा अनन्त आत्मज्योति में सदा लीन रहता है और जो हमारा चरम और परम लक्ष्य है, उस शाश्वत स्थान पर पहुँचने के लिए भी क्यों न शुद्ध और निरापद मार्ग की आवश्यकता होगी? और जैसा मार्ग होता है, उसी के अनुरूप सहूलतें जुटाई जाती हैं। ऐसा न किया जाये तो मजिल तक पहुँचने में बाधा पहुँचती है।

अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी सिद्धि के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे भी कोई न कोई शार्ट-कट (छोटी पगडंडी) चुननी ही पड़ती है। किन्तु यह जीवात्मा उस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए चलता ही जा रहा है और वह भी अनन्त काल से चलता जा रहा है। यह लंबे काल की यात्रा है, जिस पर यह सत चल रहा है। परन्तु तारीफ यह है कि ज्यो-ज्यो यह चलता जा रहा है, त्यो-त्यो मार्ग और लम्बा-लम्बा होता जाता है। यही नहीं, वह अपने अभीष्ट लक्ष्य से दूर और दूरतर होता जाता है। कारण यह कि उसने सही मार्ग नहीं पकड़ा है और गलत राह पर चल रहा है।

तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तुम भले थोड़ा-चलो और चलने में भी उतावलापन मत करो, किन्तु मार्ग ठीक तरह निर्धारित कर लो और उसकी जानकारी हासिल कर लो। देख लो कि उस मार्ग में चोर या लुटेरे तो नहीं हैं। वे वह पूजा तो नहीं छीन लेंगे, जो मार्ग चलने के लिए आवश्यक है और जिसके अभाव में आप आगे-बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि मिथ्यात्व के मार्ग पर चलने से जीव को दुःख भी उठाने पड़ते हैं और पूजा भी गवा देने पड़ती है।

ज्ञानीजनों ने केवल पथ निर्धारित करने की आवश्यकता ही नहीं बतलाई है, वरन् उस पथ का निर्देश भी कर दिया है, जिस पर चलने से यह जीव मोक्ष में जाता है। मोक्ष के मार्ग का निरूपण करते हुए सम्यग्दर्शन को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। सम्यग्दर्शन मोक्ष का राजमार्ग है। इस पर चलने से जीव अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

सम्यग्दर्शन बाहर से आने वाली वस्तु नहीं। वह आत्मा का ही अमृत्यु निधि है। उसपर दूसरों ने अपना आधिपत्य जमा रक्खा है। हमें सिर्फ यही करना है कि जिन प्रतिपक्षियों ने आपकी निधि पर अधिकार जमा रक्खा है, उन्हें निकाल बाहर कर दें। आपको अनुभव होगा कि कोई किरायेदार ऐसा भी होता है कि घर में आकर जस जाता है तो उसे निकाल बाहर करना भी कठिन हो जाता है। सम्यग्दर्शन के लुटेरे तो अनन्त काल से हमारे अन्दर घुसे हैं। उनसे छूटकारा प लेना कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी यह असंभव नहीं है। ज्ञानियों ने बतलाया है कि तुम बिना किसी शका के और बिना किसी आनाकानी के भगवान् के वचनों पर अविचल श्रद्धा रखो। अगर शका ही शका में पड़े रहे तो ससार में कोई भी कार्य नहीं कर सकोगे। शास्त्रकारों का

कथन है कि जब तक मनुष्य शका पर आरूढ रहता है, तब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। व्याकरण शास्त्र में 'सशय' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—'शेते इव सर्वात्मना यस्मिन् सत्तीति सशय ।' अर्थात्, सशय वह मनोवृत्ति है जिसके उत्पन्न होने पर आत्मा पूरी तरह सो-सा जाता है। आपको विदित ही है कि सोते समय आत्मा की समस्त शक्तियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार सशय की स्थिति में आत्मा की स्वाभाविक शक्तियाँ सो जाती हैं—चेष्टाहीन हो जाती हैं, क्रियाक्षम नहीं रहती। वह किसी बात का निर्णय नहीं कर पाता और निर्णय के अभाव में प्रथम तो प्रवृत्ति ही नहीं होती, कदाचित् दुविधा की स्थिति में प्रवृत्ति की भी जाये तो उसमें सबलता नहीं होती। कार्य की सफलता के लिए सुदृढ सकल्प आवश्यक है। जब दृढ सकल्प नहीं होता तो सब प्रयत्न अधूरे रहते हैं और परिणाम-स्वरूप कार्य की सिद्धि भी नहीं होती। इसी कारण शास्त्रकार कहते हैं कि शकाग्रस्त व्यक्ति ससार में भी कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, तो मुक्ति भी कैसे प्राप्त कर सकता है? नीतिकार कहते हैं—

शंकाभिः सर्वमाक्रान्तमन्नपानं च भूतले ।

प्रवृत्तिः कुत्र कर्त्तव्या, जीवितव्यं कथन्नु वा ? ॥

सारा ससार शकाग्रो से आक्रान्त है। क्या भोजन और क्या पानी—सभी बातों में शकाए होती है। अगर शका के ही शिकार हो रहे तो कहा प्रवृत्ति करोगे? किस प्रकार जिन्दा रहोगे? शकावान् मनुष्य के लिए कोई भी काम करना कठिन है और यदि वह अधूरे मन से काम करता भी है तो सफलता नहीं पाता।

मनुष्य के मन में शका उत्पन्न होना स्वाभाविक है , पर उसी में डूबे रहना उचित नहीं । जब शका उत्पन्न हो तो -उसका निर्णय कर लेना चाहिए । शका का समाधान प्राप्त कर लेने से नूतन बल की प्राप्ति होती है, उत्साह आता है और कार्य-क्षमता आती है ।

सम्यग्दर्शन शका उत्पन्न नहीं होने देता । वह आत्मा में दृढ विश्वास जगाता है और आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है । अतएव शास्त्रकारों ने सम्यग्दर्शन को मुक्ति का प्रथम कारण बतलाया है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता ।

मैं चातुर्मास में यहा वास कर रहा हू तो आप यहा आकर एकत्र होते हैं । साधुओं का निमित्त न होता तो आप इतनी सख्या में यहा इकट्ठे न होते, यह मेल-मिलाप न होता । तो किसी भी कार्य के लिए कारण की आवश्यकता होती ही है ।

सम्यक्त्व की प्राप्ति के दस कारण बतलाये गये हैं । उन दोनों कारणों में से किसी भी कारण से जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है । सम्यग्दर्शन के मूल रूप में दो कारण हैं—अन्तरग और बहिरग । अन्तरग कारण दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम होना है । जब आत्मा अनन्तानुबधी कषाय के साथ दर्शनमोह का क्षय आदि कर डालता है तो उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति अवश्य होती है । परन्तु अन्तरग कारण के लिए भी कोई निमित्त—जरिया या बहिरग कारण होना चाहिए । बाह्य निमित्त के बिना कर्म का उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम नहीं होता ।

सम्यग्दर्शन के बाह्य कारणों में प्रथम कारण है ज्ञानी पुरुषो की वाणी का श्रवण । ज्ञानी जनो के उपदेश से समकित की प्राप्ति

हो जाती है। एक नहीं, वरन् अनेकों जीव ज्ञानियों के वचन सुन-सुन कर ससार सागर को तर गये हैं।

हा, यह बात अश्वय है कि ज्ञानी वास्तव में ही ज्ञानी होना चाहिए। उपदेशदाता सभी मार्गों से अभिज्ञ हो। जो मार्ग वह बतलाये, उसका उसे भलीभांति बोध होना चाहिए। जो स्वयं मार्ग भूला हुआ होगा, वह किसी दूसरे को सही मार्ग नहीं बतला सकता। अतएव वक्ता को मार्गदर्शन में कुशल होना चाहिए। वक्ता पर समाज का गुरुतर उत्तरदायित्व होता है। वह समाज का पथप्रदर्शक है, नेत्र है। समाज को सही रास्ते पर ले जाने का उत्तरदायित्व उसी पर है। जैसे वैद्य के पास विभिन्न रोगों की दवाइया मौजूद रहती है और जिस रोगी को जिस दवा की जरूरत होती है, वैद्य उसे देता है, उसी प्रकार उपदेशक के पास भी भिन्न-भिन्न चीजों का संग्रह होना चाहिए। अगर उसके पास ऐसा संग्रह नहीं है तो वह अपने पास आने वालों को क्या दे सकेगा? दूकानदार के पास ग्राहकों के उपयोग की वस्तु नहीं होगी तो वह उन्हें क्या देगा? कैसे अपनी दूकान चलायेगा? उसकी दूकान ठप्प हो जायेगी। अतएव यह आवश्यक है कि दूकानदार के पास भिन्न-भिन्न नमूने मौजूद रहे। हा, इस प्रकार के नमूने मौजूद रखने के लिए दाम चाहिए—पूजा चाहिए। तभी दूकानदार अधिक नमूने रख सकता है और अधिक लाभ भी पा सकता है। इसी प्रकार वक्ता भी यदि परिश्रम करके, गुरु की सेवा करके और शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान संग्रह कर लेता है तो अपने ध्येय में सफलता प्राप्त करता है, श्रोताओं को अधिक-से अधिक लाभ पहुंचा सकता है।

कुंआ या बावडी अपने में पानी धारण किये हुए हैं । तो सबसे पहले शान्ति उसी स्थल को प्राप्त होती है, जहा पानी भरा है । फिर उससे अनेक जीव लाभ उठाते हैं, दूसरे लाभ लें या न लें, परन्तु उस स्थल का सन्ताप तो शान्त हो ही जाता है । इसी प्रकार ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसे तो अपूर्व शान्ति प्राप्त हो ही जाती है और दूसरे भी यदि चाहे तो उससे लाभ उठा सकते हैं । हा, होना चाहिए वह सम्यग्ज्ञान । वह किसी दूषित दृष्टि से प्राप्त न किया गया हो ।

सम्यग्ज्ञान किस उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए ? इसका उत्तर दशवैकालिक सूत्र में दिया गया है । वहा सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के चार उद्देश्य बतलाये हैं । वे इस प्रकार हैं —

(१) मैं परिश्रम करके ज्ञानाभ्यास करूंगा, अध्ययन करूंगा और गुरुकृपा से श्रुतलाभ करूंगा तो मेरे पास सूत्रज्ञान का भंडार हो जायेगा । उस ज्ञान की सहायता से मैं अपने मन को, जो बिना लगाम के घोड़े की तरह इधर-उधर भटकता फिरता है, अपने वश में कर सकूंगा, क्योंकि मन रूपी अश्व के लिए ज्ञान रूपी लगाम ब्रह्म उपयुक्त होती है । इससे मेरा मन एकाग्र हो जायेगा । मन को समाधि की प्राप्ति होगी ।

सज्जनो ! ज्ञानी पुरुषो ने ज्ञान को समाधि बतलाया है । जो लोग विकृतियाँ फैलाते हैं, क्लेश और कदाग्रह बढ़ाते हैं, समझना चाहिए कि उन्हें त्रास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं है । वह मिथ्याज्ञान है, ज्ञानाभास है । शास्त्र से ज्ञान को गुरु बतलाया गया है । आत्मा का ज्ञान ही सच्चा गुरु है । वह आत्मा को भूल से बचाता है । प्रथम तो ज्ञानी इतना सावधान रहता है कि उससे भूल होती नहीं, कदाचित् छद्मस्थता की तरंग में भूल

हो भी जाये तो वह शीघ्र ही सभल जाता है। इस प्रकार ज्ञान से चित्त स्थिर होता है और यह आत्मा, जो इधर-उधर भटकती है, डावाडोल होती है और दौड़-धूप मचाती रहती है, ज्ञानो पुरुषो के वचनो पर भी श्रद्धा नही करती, ज्ञान से स्थिर हो जाती है।

भद्र पुरुषो । आत्मा को काबू मे कर लेना कोई मामूली बात नही है। मन पर काबू करने से आत्मा पर काबू होता है और आत्मा पर काबू होने से मन पर काबू होता है। मन में स्थिरता आती है तो आत्मा भी स्थिर होती है और आत्मा की स्थिरता मन मे स्थिरता उत्पन्न करती है। इधर-उधर यो ही भटकने वाला और नाना प्रकार के सकल्प एव विकल्प करके मिथ्यात्व का सेवन करने वाला मन जब स्थिर हो जाता है तो आत्मा को अपूर्व शान्ति और निराकुलता प्राप्त होती है। फिर कोई देवी-देवता भी उसे विचलित नही कर सकते। अतएव चित्त की एकाग्रता के लिए ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए।

ज्ञानाभ्यास का उद्देश्य दूसरो को धर्म मे स्थिर करना भी है। जिसका चित्त धर्म में स्थिर हो जाता है, वह दूसरो को भी स्थिर कर सकता है। सज्जनों । इसी कारण जो गुरु के पद पर प्रतिष्ठित है, उनकी निज की आत्मा दृढ होनी चाहिए। गुरु को पर्वत को भाँति शिखर और अकप होना चाहिए, क्योंकि धर्मो पुरुष पर अनेक प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं। आप जानते ही होंगे कि समाज में जो साहूकार-मालदार होता है, वही सब की नजरों में आता है। उसकी ओर सरकार का भी ध्यान रहता है और चोरो-डाकुओ का भी। यहाँ तक कि साधुओ का ध्यान भी प्रायः उसकी ओर आकर्षित होता है। इससे धनवान् को धराना

नहीं चाहिए, बल्कि नीति के पथ पर चलते हुए सब को यथायोग्य देते रहना चाहिए ।

शास्त्रकार बतलाते हैं कि जहां मधुर फल होते हैं, वही पक्षी चोच मांगते हैं । कड़वे फलो से पक्षी भी दूर रहते हैं । मगर फलो का द्वार तो उन चोच मारने वाले पक्षियों के लिए भी खुला है । उनकी कृतार्थता इसी में है कि पक्षी आवें, चोच मारें और अपनी क्षुधा की तृप्ति करें । फल यह नहीं सोचते कि पक्षी आकर मुझे दुःख देते हैं तो मैं उन्हें क्यों शान्ति प्रदान करूँ ? उसका द्वार सबके लिए खुला है , इसी प्रकार धर्मगुरु का द्वार सभी के लिए समान रूप से खुला हुआ रहता है । चाहे कोई निन्दक हो या स्तुतिकर्ता हो, धर्मगुरु के लिए सभी अनुकम्पा के पात्र हैं । डाक्टर और दवाखाने केवल रोगियों के लिए ही होते हैं । अगर हमने किसी कुण्ठी से परहेज किया और रोगी को दवा न दी तो हम किस काम के डाक्टर रहे ।

जब किसी व्यक्ति में दुर्भावना जागृत होती है और यह भयानक व्याधि उसके पीछे लग जाती है, तो धर्मगुरु उसके लिए खास तौर से उपाय सोचते हैं और उसे बढ़िया दवा देते हैं । समझदार की यही भावना रहती है कि जिसकी आत्मा दुर्भावना से मलीन हो रही है, उसे सुधारने का, आत्मा को स्वच्छ करने का, कब मुझे अवसर मिले ! मेरे निमित्त से कैसे उसका उद्धार हो ! किस प्रकार उसकी दुर्भावना को मैं दूर करूँ और सद्भावना जगाऊँ ।

भगवान् महावीर का आदर्श और परमपावन जीवन हमारे सामने है । उन्हें कितने घोर कष्ट दिये गये, परन्तु वे रच मात्र भी अपने पथ से विचलित न हुए । उन्होंने जिस राह पर

चलना आरम्भ किया था, उससे एक कदम भी पीछे न हटे। पीछे हटना तो दूर रहा, क्षण भर के लिए भी अपनी गति को कुठित न होने दिया। उनकी रफ्तार ज्यों की त्यों जारी रही। उनके मन में दुःख देने वालों के प्रति किंचित् भी रोष का भाव नहीं जागा। जब सोचा, उन्होंने यही सोचा कि यह पहले का बदला ले रहे हैं, मुझ पर इनका जो ऋण चढ़ा है, उसे वसूल कर रहे हैं। मेरा भार हल्का हो रहा है। इससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लाभ ही होगा।

सगम देव भगवान् का पिछले जन्मों का दुश्मन था। भगवान् महावीर को साधु-अवस्था में देखते ही उसके वैर के सुप्त सस्कार प्रबुद्ध हो उठे। उसने सोचा बदला लेने का यह स्वर्ण-अवसर है। इस समय यह निरशस्त्र है, निस्सहाय है, एकाकी है। दिल खोल कर बदला लेने का इससे उत्तम अवसर फिर कब मिलेगा? मगर भगवान् सच्चे साहूकार की तरह बदला देने को तैयार थे। वह चाहते थे कि जिसका कर्ज हो, वह ले जाये। वे जानते थे कि कर्ज अदा किये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। मुझे मोक्ष पाना है तो कर्ज चुका देना ही चाहिए।

वह साहूकार ही क्या जो पास में होते हुए भी रकम नहीं चुकाता और घर में रकम दवा कर दिवाला फूक देता है? यह सच्चे साहूकार का काम नहीं। जो घन होते हुए भी कर्ज नहीं चुकाता, वह दिवालिये से भी बदतर है। दिवालिया तो मजबूरी हालत में होता है—उस हालत में, जब उसके पास चुकाने को कुछ शेष न बचा हो। और यह उसकी ईमानदारी है कि वह कहता है—मेरे पास अगर कुछ आया तो पहले तुम और बाद में मैं हूँ।

भगवान् महावीर ने सब कर्जदारों को आह्वान किया कि जो-जो लेना चाहे, ले लें। वे जानते थे कि कर्ज चुकाए बिना जहाँ जाना है, वहाँ जाना न होगा और चुका कर ही जाना होगा।

तो सगम ने एक नहीं, अनेक परीषद् दिये। उसने नाना प्रकार के रूप बदल-बदल कर कष्ट देने में कोई कसर न रखी। एक ओर महामानव था और दूसरी ओर महादानव था। दोनों की शक्तियों में होड़ लगी थी। ग्रन्थकारों ने उल्लेख किया है कि सगम देव लगातार छ महीनों तक पीछे पड़ा रहा। मगर वह महावीर को पराजित न कर सका। अनेकानेक भयानक यातनाएँ सहन करके भी वे विजयी हुए और सगम यातनाएँ देकर पराजित हुआ।

भगवान् ने अपने तपश्चर्या-काल में मनुष्यों द्वारा प्रदत्त अनेक कष्ट सहन किये। उन्हें दुस्सह शारीरिक पीड़ाएँ मिली। पर उनका मन मानों फौलाद का था। वे सब व्यथाओं और पीड़ाओं को अतिशय शान्त भाव से पी गये।

सज्जनों! जरा सगम देवता की मन स्थिति पर विचार तो कीजिये। वह देवलोक के अनुपम ऐशो-आराम और बत्तीस प्रकार के दिव्य नाटकों का आनन्द त्याग कर दुःख देने के लिए भगवान् के पीछे-पीछे फिरता रहा। वास्तव में पापी जीव ऐसे ही होते हैं। चाहे उनका सारा धन क्यों न बरबाद हो जाये, कुछ भी क्यों न बिगड़ जाये, किन्तु वे दूसरों की हानि किये बिना नहीं मानते। वे दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर देते हैं।

लोग दो तरह के होते हैं—एक तो विनोले (कपासिया) के साथी और दूसरे सन के साथी। दोनों की प्रकृति अलग-अलग होती

है। सन काट कर घूप में सुखाया जाता है और फिर पानी में डाल दिया जाता है। उसकी छाती पर मन दो मन का बीज भी लाई दिया जाता है, ताकि वह अच्छी तरह भीग जाये।—उसके पश्चात् उसकी खालें (त्वचा) उतारी जाती हैं। वह कम्बख्त पानी को भी गदा कर देता है, क्योंकि खोटे की सगति से खोट ही पैदा होती है। सन की सगति से स्वच्छ जल भी गदा हो गया।

हा, तो वह सन जब बाहर निकाला जाता है तो उसकी चमड़ी उधेड़ी जाती है और लकड़ियों से खूब कूटा जाता है, क्योंकि उस पर मैल होता है। फिर उसे घोकर सुखाया जाता है और बाद में रस्सी बनाई जाती है। रस्सी बनाने वाले चक्र पर खूब घुमा-घुमा कर बट लगाते हैं, मानो उसकी नस-नस को तोड़ रहे हो।

इतना कष्ट उठाना पडता है सन को। उसकी इतनी दुर्दशा देख कर किसी कवि ने उससे पूछा—तुम क्यों इतना कष्ट सहन कर रहे हो ?

सन ने कहा—बोलो मत। इस दुख में भी मुझे कितना अधिक आनन्द आ रहा है, यह कहने की बात नहीं है।

कवि यह सुन कर चकित रह गया। उसने पुन प्रश्न किया—भाई सन ! जरा बतलाओ तो सही कि तुम्हारे आनन्द का कारण क्या है ? क्यों इस दुख में तुम सुख का अनुभव कर रहे हो ?

सन ने कहा—सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। जिस दिन मैं रस्से के रूप में परिणत हो जाऊंगा, उस दिन मैं उन पशुओं को, जो आज स्वतन्त्र घूमते फिरते हैं, परतन्त्र कर दूंगा। वे वन्धन में वन्ध जायेंगे। मैं उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर सकूंगा और वे परतन्त्र बना दूंगा। मुझे समस्त कष्ट सहन करने का लाभ

प्राप्त हो जायेगा। मैं अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर लूँगा। भविष्य का यही विचार मुझे इस कष्ट में भी-आनन्द-प्रदान कर रहा है।

भद्र पुरुषो ! आप समझ सकते हैं कि सन की भावना कितनी दूषित है ! उस दुष्ट ने दूसरो को बन्धन में डालने के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहते-सहते अपनी जिदगी भी बरबाद कर डाली।

सन की इस प्रकृति के समान प्रकृति वाले कई पुरुष होते हैं। वे दूसरो को दुख देने के लिए अपने सुख का भी परित्याग कर देते हैं और दुख भोगने में ही आनन्द मानते हैं। वे दूसरो को नष्ट करने के लिए अपना विनाश भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अपनी नाक भले कट जाये, मगर पडोसी का अपशकुन हो जाना चाहिए, यह उनकी मनोभावना होती है। कितनी तुच्छ और मूर्खतापूर्ण भावना है यह !

याद रक्खो, जिसका पुण्य शेष है, उसका वाल भी बाका नहीं हो सकता। मनुष्य की तो बिसात ही क्या है, देव भी उसका कुछ नहीं बिगाड सकते।

सज्जनो ! इसके विपरीत विनौले के सदृश श्रेष्ठ आत्माएँ भी होती हैं। वे अपना उज्ज्वल जीवन रखती हुई, दूसरे के महान् कष्ट को अपने ऊपर झेल कर भी उसे सुख पहुँचाती हैं। वह विनौला अपने आपको चर्खी में दे देता है। उसके पास सर्दी-गर्मी से रक्षण पाने के लिए कोट, स्वेटर या जो कुछ भी समझो, रूई ही थी। वही उसका सर्वस्व थी। प्रकृति ने उसकी रक्षा के लिए एकमात्र वही साधन प्रदान किया था। उसका वस्त्र, पोशाक या वर्दी रूई ही थी। किन्तु वाह रे विनौले ! प्रशसनीय है

तेरा त्याग, ऋषियो और मुनियो के लिए भी यह अनुकरणीय है। तू ऐकेन्द्रिय होकर भी ऋषियो-मुनियो को पाठ पढाता है, सबको अपने उदाहरण से उदारता का सबक सिखाता है। कितनी तेरी उदारता है! मगर कोई शिक्षा लेने वाला हो तब काम चले । --

एक ग्रथ में पढा था कि शिक्षा-शिक्षा क्या चिल्लाते हो, यह सम्पूर्ण विश्व ही शिक्षणालय है। यह भी शिक्षा लेने की एक सस्था है। इसमें जड और चेतन सभी पदार्थ शिक्षा दे रहे हैं। हृदय और मस्तिष्क वाले सभी पदार्थों से शिक्षा ले सकते हैं। औरो की तो बात छोडिये, पशुओ तक को देख कर शिक्षा मिलती है और जिन्हे मिल गई वे केवल ज्ञान पा कर मोक्ष में जा पहुचे। चाहिए पात्रता और योग्यता। सज्जनो! तुम्हे तो गुरु, मुनि, त्यागी और महाव्रती शिक्षा दे रहे है। परन्तु जो शिक्षा लेने योग्य होते है, वही शिक्षा ले सकते है।

चार प्रत्येक बुद्धो में एक राजा करकण्डू थे। प्रत्येक बुद्ध और स्वयं बुद्ध मे थोडा अन्तर होता है। जिन्हे अपने आप ही अन्दर से बोध की प्राप्त होती है, वे स्वयं बुद्ध कहलाते है। वर्षा अधिक होने पर जमीन धीरे-धीरे एक रस होकर तर हो जाती है और जहा से थोडी-सी रेन हटाई जाये, वही चारो ओर से पानी भरने लगता है। रतलाम में मेरा चौमासा था। वर्षा खूब हुई, किन्तु लोग कहने लगे महाराज! अभी पूरी वर्षा नही हुई है। पूरी वर्षा तब होती है जब कि पानी जमीन में से उबकने लगता है। तो जैसे जमीन में से पानी अपने आप उबकने लगता है, इसी प्रकार जब मनुष्य को स्वयं बोध प्राप्त हो जाता है तो वह स्वयंबुद्ध कहलाता है। किन्तु ऐसे स्थान बहुत कम है, जहा स्वयं

पानी उबकने लगता है। अधिक स्थान ऐसे ही होते हैं—जहाँ खोदने से पानी निकलता है। इसी प्रकार वे आत्माएँ बहुत हैं जिनको जप-तप आदि की खुदाई के बाद ज्ञान रूपी जल की प्राप्ति होती है। वे स्वयंबुद्ध स्वर्ग, नरक, लोक, अलोक, धर्म, अधर्म आदि सभी वस्तुओं का ज्ञान स्वयं, परोपदेश के बिना ही प्राप्त करते हैं।

प्रत्येक बुद्ध इनसे भिन्न होते हैं। उन्हें किसी बाह्य पदार्थ को देखने से और उसके विचार में गहरे उतरने से ज्ञान-वैराग्य की प्राप्ति होती है। उनके लिए कोई नियत नहीं कि किसी साधु से, तीर्थंकर से, श्रावक से या और किसी खास चीज से ही ज्ञान प्राप्त हो। उनके लिए प्रत्येक वस्तु बोध का कारण बन सकती है।

अहा, कितनी उदारता है जैन शास्त्रों में! वह कहते हैं—जिसने अपने आपको योग्य बना लिया है, तैयार कर लिया है, पात्रता प्राप्त कर ली है, उसके लिए प्रत्येक वस्तु बोध प्रदान कर सकती है और वह प्रत्येक बुद्ध बनकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसे पहाड़ को, नदी को, नाले को या किसी भी अन्य पदार्थ को देखकर बोध प्राप्त हो जाता है। यथा—अहा, चौमासे में जो नदी ठाठे मार रही थी, अकडती हुई, उफनती हुई, इठलाती हुई द्रुतिगति से वह रही थी, आज वही पानी न मिलने के कारण सूखी पड़ी है। मानव जीवन की भी यही स्थिति है। यह फूला-फला विकसित हुआ जीवन भी एक दिन सूख जायेगा। इस प्रकार नदी आदि किसी भी वस्तु को देख कर जिसे वैराग्य प्राप्त हो जाता है, बोध की प्राप्ति हो जाती है, वह प्रत्येक बुद्ध कहलाता है।

भगवान् महावीर फरमाते हैं कि किसी भी पदार्थ से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किन्तु कोई भूल न कर बैठना; क्योंकि वह

ज्ञान क्षयोपशम के बिना नहीं होंगा। क्षयोपशम वाली आत्माओं को किसी भी निमित्त से ज्ञान हो जाता है। जो तिरने वाला होता है, लघुकर्मी होता है, उसके लिए कोई भी वस्तु बोध का कारण बन सकती है। इसके विपरीत भारी कर्म वाले व्यक्ति को साक्षात् तीर्थ-कर भगवान् भी बोध नहीं दे सकते।

हा, तो करकण्डू राजा को पशुपालन का बहुत शौक था। वह एक दिन अपनी पशुशाला का निरीक्षण करने गया। वहा उसने गाय के एक नवजात शिशु को उछलते-कूदते देखा, मानो वह राजा का प्रेमपात्र बनने का प्रयास कर रहा हो? राजा उस भोले, सुन्दर और सुकोमल बछड़े को देख कर अतिशय प्रसन्न हुआ। उसने पशुशाला के अधिकारियों को आदेश दे दिया कि इस बछड़े को अपनी माता का पूरा दूध पिलाया जाये। जब राजा की कृपा हो गई तो किस चीज की कमी रह सकती थी? उस बछड़े को भरपेट दूध मिलने लगा और नौकर-चाकर उसकी विशेष रूप में सेवा-शुश्रूपा करने लगे। वह राजा का कृपापात्र जो ठहरा।

यथासमय बछड़ा भरपेट दूध पीकर हृष्ट-पुष्ट डील-डौल वाला बड़ा ही सुन्दर साड बन गया। वह भरपूर जवानी में आ गया। राजा उसे देख-देख कर आनन्द का अनुभव करने लगा। अधिक दूध पीने के कारण उसका नाम 'दुहल' साड पड गया था।

मगर काल के अप्रतिहत प्रभाव के कारण किसी भी चेतन और अचेतन वस्तु की एक-सी स्थिति नहीं रहती। जैसे वचपन चला गया और जवानी आ गई, उसी प्रकार जवानी भी स्थिर न रही। अभी तक वह यौवन-के मद में उन्मत्त था और जवानी की

मस्ती में झूमता फिरता था। मगर वह समय चला गया। खून में वह जोश-न-रह गया। धीरे-धीरे दांत गिर गये। शरीर की चमड़ी सिकुड़ने-लगी और जगह-जगह झुर्रियां पड़ गईं। सींग-हिलने लगे—अखें अन्दर की ओर-धस गईं। पेट सिकुड़ गया। हालत यहां-तक गिर गई कि उसे उठने-बैठने में भी कष्ट होने लगा। जठराग्नि मन्द पडने से और दांतों के गिर जाने से चारा चरना भी-दूभर हो गया।

सज्जनो ! दुदल साड की जो स्थिति हुई, वही प्रत्येक मनुष्य की होती है। अतएव ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो कुछ करना है, यौवनकाल में कर लो। यौवन जीवन का स्वर्णयुग है। इस युग में मनुष्य की समस्त शक्तिया सजग रहती हैं। अतः भविष्य के मंगल-साधन के लिए यही सर्वोत्तम अवसर है। जवानी बीत जायेगी और बुढापा आ घमकेगा तो कुछ नहीं बन पडेगा। जवानी में कुछ कर लिया तो जवानी है और नहीं किया तो दीवानी है। जवानी तो पहाड की नदी का पानो है। यह पानी कब तक पहाड पर ठहरेगा ? उसे नीचे आते देर नहीं लगेगी। जवानी समाप्त होने एव जरावस्था आने में विलम्ब नहीं लगता।

हा, वह दुदल साड बुढापे की कमजोरी के कारण पड़ा हुआ है और अपने अतीत यौवन की स्मृति करके दुखी हो रहा है। सज्जनो ! जो मदभरी जवानी में किसी को कुछ नहीं समझता था, उन्माद के वशीभूत होकर सबको सताता था और पीडित करता था, आज वही दुदल साड जराजीर्ण अवस्था में पडा है। आज छोटे-छोटे बछडे भी उसे सींगो की टक्करें मारते हैं। उसका कुछ भी वंश नहीं चलता। दु खित होकर जिन्दगी के शेष दिन पूरे कर रहा है।

संयोगवश राजा करकण्डू एक दिन बाहर से घूमघाम कर पशुशाला में जा पहुँचा। उसने अपने प्रीतपात्र दुहल सांड को वर्तमान हालत देखी। देख कर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने विचार किया—इसकी कुछ दिनों पूर्व क्या हालत थी और आज क्या हालत हो गई है? क्या मैं भी इसी प्रकार काल के क्रूर प्रहार का लक्ष्य नहीं बन जाऊंगा? निश्चय ही एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी भी यही स्थिति हो जायेगी।

राजा ने जब यह विचार किया तो कठोर वास्तविकता उसके सामने आ खड़ी हुई। भविष्य का अप्रिय और उद्वेगजनक चित्र आँखों के आगे खिंच गया। अन्तःकरण में वैराग्य का भाव जागृत हुआ और सारा ससार असार प्रतीत होने लगा। वह अपनी आत्मा को सर्वोद्धित करके कहने लग—ऐ करकण्डू! किस भ्रम में भूले हो! तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। तुम्हे भी इस अर्ध-मृत्युमय बुढ़ापे का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद इस दुनिया से कूच कर जाना होगा। जीवन का यह मस्ताना नशा कायम रहने वाला नहीं है। अतएव अभी, जो थोड़ा-सा समय तुम्हें मिला है, उसका सदुपयोग कर लें। अक्सर हाथ से निकल जाने पर फिर पछताना ही शेष रह जायेगा।

इस प्रकार वैल को देख कर राजा के चित्त में वैराग्य की जागृति हो गई। वैराग्य जागने पर वह राजपाट, सुख-वैभव, भोग-विलास आदि सबको तिलाजलि देकर आत्म-साधना करने के हेतु जंगल में चल दिया। पुष्पों की सुमृदुल शय्या पर पौढने वाला आज ककरीली भूमि पर शयन कर रहा है। मुक्त हस्त से दूसरों को दान देने वाला नरेश आज उदरनिर्वाह के लिए घर-घर भिक्षा-

चर्या कर रहा है। फिर भी कही-कही मागने पर भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता। किसो घर में जाता है तो वहा की भद्रा भोजन छिपा लेती है और कहती है—अभी भोजन तैयार नहीं किया है। फिर भी आत्मसाधक योगी प्रसन्न है, सन्तुष्ट है और लाभ-अलाभ में समभाव धारण किये रहता है।

जिसकी भावना ठीक नहीं, उसके यहा से आहार लेना भी ठीक नहीं। कहते हैं—

आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी।
 झगड़ लिया सो रक्त बराबर, कहते जानी बानी ॥

एक अजैन बाबाजी थे। उन्होंने मुझे एक बात सुनाई थी। वह इस प्रकार है—'एक बुढिया के पास माल बहुत था, मगर खाने वाला कोई न था। मैंने (उन बाबाजी ने) जाकर बुढिया से सवाल किया, पर उसने उत्तर नहीं दिया। मैं उसी के घर के सामने घूनी लगाकर बैठ गया। मैंने पक्का विचार कर लिया कि इससे लेकर ही जाऊंगा। बुढिया ने मुझे टालने की बहुत कोशिश की, किन्तु मैंने साफ कह दिया कि हम यहां से लिये बिना टलने वाले नहीं! मैंने उससे कहा—अरी भूतनी! तू क्या नहीं देगी, तेरी छाया को देना पडेगा। अगर नहीं देगी तो तुझे चिड़िया बनाकर उडा दूंगा और फिर आकाश में उडती ही फिरेगी।

यह धमकी सुन कर बुढिया की अकल ठिकाने आई। उसने नरम पड़ कर कहा—बाबाजी, सचमुच कही ऐसा मत कर देना। आप जीम लो और अपनी दक्षिणा भी ले लो।

तब मैंने भर पेट भोजन किया और दक्षिणा भी ली।

तो ऐसे-ऐसे साधु भी होते हैं। मगर पूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले साधु को इस प्रकार का व्यवहार करना योग्य नहीं है।

श्रीमद् उत्तराध्ययनसूत्र के पन्द्रहवें अध्याय में भगवान् ने फरमाया है कि सच्चा साधु कौन होता है ? वास्तविक भिक्षुक किसे कहना चाहिए ? यद्यपि भिखारी और भिक्षुक दोनो शब्द एक ही धातु से निष्पन्न हुए हैं, तथापि दोनो के रूढिगत अर्थ में अन्तर है। भिखारी रो-रोकर और गिडगिडा कर लेता है और वाईजी, माईजी कह कर रोटी का टुकड़ा मागता है। उसके हृदय में दीनता व्याप्त होती है। वह कहता है—तुम्ही हमारे मा. बाप हो। तुम्ही से हमारा गुज़ारा होता है। इस प्रकार दैन्य प्रदर्शित करके, मनुष्यता को मिट्टी में मिलाकर और अपनी पोजीशन को खोकर लेने वाले भिखागी कहलाते हैं। किन्तु भिक्षु का पद उच्च होता है। स्वयं भगवान् महावीर ने पूछे जाने पर अपने आपका 'भिक्षुक' शब्द से परिचय दिया था।

साधु स्वाभिमान के साथ भिक्षा लेता है। भिक्षा लेने में वह अपने गौरव को रचमात्र भी ठेस नहीं लगने देता। दीनतायुक्त वाणी का प्रयोग करना साधु के लिए दोष माना गया है। अर्थात् जो साधु दीनतापूर्ण शब्द कह कर भिक्षा लाता है, वह दोष का पात्र होता है। साधु भूखा रह जाता है, परं दीन वचन नहीं बोलता। जब साधु भिक्षा के लाभ और अलाभ में समभाव रखता है, बल्कि लाभ की अपेक्षा अलाभ में अधिक आत्महित मानता है, अनायास ही तपस्या हो जाने का विचार करके सन्तुष्ट हो जाता है, तो उसे दैन्य दिखलाने की आवश्यकता ही क्या है ? यद्यपि साधु जन-समाज में जो आध्यात्मिक चेतना सजग रखता है, धर्म-

भाव विकसित करता रहता है, लोगों को अनैतिकी के मार्ग से हटा कर नीति और धर्म के मार्ग पर लगाता है और इस प्रकार अपना समग्र जीवन जैनकल्याण के लिए समर्पित कर देता है, उसे जीवन-निर्वाह के हेतु समाज से भिक्षा पाने का अधिकार है, फिर भी सच्चा साधु कभी अपना अधिकार नहीं जतलाता। वह न अपने अधिकार की माग करता है और न दीनता ही दिखलाता है। दीनता में आत्मा का पतन है और शासन की अवहेलना है। भगवान् का फरमान है कि साधु को वही कार्य करना चाहिए कि जिससे जिन-शासन की उन्नति और प्रभावना हो और आत्मा का भी उत्थान हो।

पेट के लिए गिडगिडाना कायरो का काम है। साधु सिंहवृत्ति धारण करके भिक्षा लेते हैं। सिंहवृत्ति का अर्थ यह न समझा जाये कि वे किसी से सिंह की तरह जबर्दस्ती से छीन लेते हैं। नहीं, इसका अभिप्राय इतना ही है कि उनके मन में तनिक भी दीनता नहीं आने पाती। वस्तुतः साधु को न दीनता ही प्रदर्शित करनी चाहिए और न ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए कि—अगर तू नहीं देगी तो तुझे चिड़िया बना कर आकाश में उड़ा दूंगा। साधु की भाषा मर्यादायुक्त होती है। भिक्षाचर्या के अवसर पर भी वह मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करता है।

गृहस्थ के घर में अनेक प्रकार की वस्तुएँ मौजूद हैं, पर वह साधु को उन्हें देना नहीं चाहता। तो साधु का उस समय क्या कर्तव्य है ?

सयणासण पाणभोयणं,

विविह खाइमं साइमं परेसि ।

अदए पडिसेहिए नियण्ठे,

जो तत्थ न पउस्सइ स भिक्खू ॥

—दशवैकालिक

शय्या, आसन, पानी, भोजन, तथा नाना प्रकार के खादिम और स्वादिम गृहस्थ के गृह में विद्यमान हैं। वे साधु को दिखाई दे रहे हैं। फिर भी गृहस्थ उन्हें देता नहीं और देने से इन्कार करता है। ऐसी स्थिति में साधु को चाहिए कि वह लेशमात्र भी क्रोध या द्वेष न करे और प्रशान्त भाव से लौट आये।

साधु को दान देकर गृहस्थ अपना निज का उपकार करता है। वह अपने पाप-कर्मों का क्षय करता है और ससार से तिरने के लिए मार्ग का निर्माण करता है। साधु दान लेकर गृहस्थ पर ऐहसान करता है। इस प्रकार की भावना गृहस्थ के चित्त में होनी चाहिए।

अगर गृहस्थ की भावना साधु को दान देने की न हो तो साधु को कदापि नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लेता है तो वह साधुता का अपमान करता है और साधुत्व के महत्व को कम करता है।

हा, तो करकंडू राजा छप्पन भोजन करने वाले थे। उन्हें ससार के उत्तम से उत्तम भोगोपभोग सभी प्राप्त थे। किन्तु उन्होंने सब कुछ त्याग कर भिक्षु-जीवन अगीकार किया। घर-घर घूम कर, गवेप्रणापूर्वक खूबा-सूखा जैसा भी मिल जाता, उसी में वे सन्तोष कर लेते थे और आत्मसाधना में लीन थे।

तो मैं वह रहा था कि उन्हें बिल को देखने से ही बोध प्राप्त गया। इसका यह अर्थ नहीं कि—हे वृषभ देव ! तुझ से हो

ज्ञान प्राप्त होता, है अतएव तुझे नमस्कार है। इस प्रकार कह कर नमस्कार करने से बैल वैराग्य नहीं दे देगा। यो वैराग्य देने की शक्ति उसमें होती तो वह स्वयं दीक्षा क्यों न ले लेता ? बैल तो निमित्त मात्र था। करकडू राजा की आत्मा में जो ज्ञान मौजूद था, वह करवट बदल कर खड़ा हो गया। सुप्त बोध जागृत हो गया।

इसी प्रकार निगाई राजा को इन्द्रस्तम्भ देख कर वैराग्य आ गया था। गोगा पीर का मेला भरता है। वहाँ सब लोग एक बास की पूजा करते हैं और उसपर सब चीजें तथा मालाएँ चढ़ाते हैं। वह बास उस समय बड़ा ही सुहावना लगता है। किन्तु दूसरे दिन जब राजा उधर से गुज़रता है और एक दिन पहले के सजे बास को ठूठ की तरह देखता है तो उसके मन में विचार आता है—कल तो देवता मान कर लोग इसकी पूजा कर रहे थे, किन्तु आज कोई नहीं पूछ रहा है ! जब तक पुण्योदय है, तभी तक सब ठाठ है। पुण्य क्षीण हुआ कि कोई टके सेर भी नहीं पूछता। इस प्रकार विचार करते-करते राजा को वैराग्य हो गया। इसका यह अर्थ नहीं कि ठूठ को मत्था टेका जाये।

॥ पान्चाल देश के राजा द्विमुख को आम देख कर ही ज्ञान हो गया था। राजा अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा था कि मार्ग में एक आम्रतरु दिखाई दिया। वह आम्रफलो से लदा हुआ था और फलो के भार से नीचे झुक गया था। ऐसा जान पड़ता था, जैसे विनम्र होकर राजा का स्वागत कर रहा हो। राजा ने उस हरे-भरे वृक्ष को भलीभाँति देखा और उसका एक आम भी तोड़ लिया और फिर आगे रवाना हो गया। राजा के पीछे

उसकी विशाल सेना थी । सब सैनिकों ने राजा का अनुकरण किया । जितने भी सैनिक वृक्ष के पास से निकले, सबने पके-पके आम तोड़ लिये । पके न बचे तो पीछे के सैनिकों ने कच्चे ही तोड़ने शुरू किये और जब कच्चे भी न रह गये तो पत्ते ही तोड़ने आरम्भ कर दिये । इस प्रकार उस वृक्ष में न फल शेष रहे, न पत्ते ही बचने पाये । आम का पेड़ केवल ठूठ के रूप में रह गया ।

राजा की सवारी वापिस लौटी और उसी जगह पड़ाव डाला गया । राजा की दृष्टि उस आमवृक्ष पर पड़ी तो उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी इसके फल और पत्ते कहा विलुप्त हो गये ? आखिर राजा ने लोगो से पूछा तो लोगो ने बतलाया—आपने एक पका आम तोड़ा था । उससे हमने समझा कि इस आम में कोई विशेषता होनी चाहिए, तभी हुआ है । अन्यथा आपको आमो की क्या कमी थी ? बस, श्रीमान् का अनुकरण करके सैनिकों ने पके, फिर कच्चे आम तोड़े और फिर पत्तों की बारी आ गई ।

राजा ने एक हरे-भरे वृक्ष को, जो फलो और सघन पत्तों से अपूर्व छटा धारण किये था और अत्यन्त श्रीसम्पन्न दृष्टिगोचर हो रहा था, श्रीहीन ठूठ के रूप में देख । वही वृक्ष अब पथिकों को भयकर दिखाई देता था । राजा उसे देख कर विचार-तरंगों में बहने लगा । उसके अन्तरतल में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न और विलीन होने लगे । उसने अपने आपसे कहा—तेरी भी यही हालत होने वाली है । तू किस अभिमान में छका फिरता है ! आज तेरे पास सभी सुख-सामग्री है, किन्तु जिसकी बदौलत तेरा मान-सम्मान हो रहा है, यदि वही चला जाये तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा ।

निर्मल आकाश में हजारो और लाखो ही नही, असख्य तारे घमकते है। किन्तु जब तक चन्द्रमा नही, कुछ भी नही। चन्द्रमा के बिना रजनी शोभायमान नही होती। इसी प्रकार रात तारो भरी है अर्थात् मनुष्य को सब सुख-सामग्री प्राप्त है, किन्तु चन्द्रमा के समान यदि ज्ञान नही है, धन मिल गया है, कण मिल गया है, परिवार मिल गया है, किन्तु आत्मबोध नही है, तो समझो कि हजारो-लाखो तारे चाद के बिना शोभा नही देते। आत्मबोध के अभाव में सभी पदार्थ शोभाहीन हो जाते है।

तो मैं कह रहा था कि यह अखिल विश्व शिक्षणालय है और इससे बढ कर विश्वविद्यालय कोई दूसरा नही हो सकता। यहा के प्रत्येक पदार्थ से शिक्षा प्राप्त होती है। मगर सही शिक्षा वही प्राप्त कर सकता है, जिसे आन्तरिक नयन प्राप्त है—आत्मबोध है।

सज्जनो ! जिन्होने विश्व के किसी भी पदार्थ से बोध प्राप्त करके अपने जीवन को ऊचा उठाया है, बहुत उच्च स्थिति पर पहुचाया है, वे विनौले के साथी है। विनौला अपने सर्वस्व को रूई को अर्पित कर देता है, अपने आवरण का भी उत्सर्ग करके नंगा हो जाता है, मगर उसकी भावना यही रहती है कि भले ही मैं नंगा रह जाऊ, मगर मेरे द्वारा किसी विधवा का तन ढक जाना चाहिए और सर्दी-गर्मी से बच जाना चाहिए।

धन्य ! विनौला धन्य है। गरीबो के प्रति उसे कितनी सहानुभूति है। हे विनौला ! तू मनुष्य का सच्चा मित्र है। मित्र कैसा होना चाहिए ?

मित्र ऐसा कीजिए, जैसे रूई कपास।

जिन्दे का तो तन ढके, मरे के जावे साथ ॥

हा, तो विनीला स्वयं नगा होकर भी दूसरो का उपकार करता है। जिनमे दूसरो की भलाई करने की गहरी भावना होती है, वे नगे और भूखे रह कर भी दूसरो को शान्ति पहुचाते हैं। उनका जीवन ही इतना मजा हुआ होता है कि दया उनका जीवन और प्राण बत जाती है। जैसे प्राणो के बिना जीवधारी जीवित नही रह सकता, उसी प्रकार परोपकारी पुरुष जब तक दूसरो की भलाई नही कर लेता, तब तक उसकी आत्मा को शान्ति नही मिलती।

एक अग्रेज मोटर में बैठ कर किसी सभा में भाषण देने जा रहा था। रास्ते में उसने एक पशु को दलदल में फसा देखा। वह प्राणी बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। भरसक कोशिश कर रहा था। मगर बार-बार प्रयत्न करने पर भी सफल नही हो पाता था।

अग्रेज की दृष्टि उसपर पड गई। उसने फौरन मोटर रुकवाई। उसके अन्त करण में करुणा का तीव्र उद्रेक हुआ। वह जिस शानदार पोशाक में था, उसी को पहने उस दलदल में धुस गया। उसे पोशाक उतारने में होने वाला विलम्ब भी असह्य हो उठा। जब उस पशु को कीचड़ से बाहर खींच लाया, तभी उसे चैन मिली। इस व्यापार में उसके तमाम वस्त्र कीचड़ से भर गये, मगर उसे इस बात की तनिक भी चिन्ता नही थी। उसे अत्यन्त प्रसन्नता थी, सन्तोष था और एक प्राणी के कष्ट को निवारण करने के कारण वह अपने को धन्य समझ रहा था।

पशु कीचड़ से बाहर निकल कर चलने-फिरने लगा तो वह फिर मोटर में बैठ कर रवाना ही गया और समास्थल पर पहुचा।

उसके कीचड से लथपथ कपड़े देख कर लोग हैरान रह गये । लोगो के पूछने पर उसने सारा वृत्तान्त सुनाया । लोगो ने कहा—यह कष्ट श्रीमान् ने स्वयं क्यों उठाया ? यह तो आपका नौकर भी कर सकता था ।

अग्नेज ने उत्तर दिया—निसन्देह यह काम मेरा नौकर कर सकता था, किन्तु इसे स्वयं करने से मुझे जिस आनन्द की प्राप्ति हुई, वह कैसे होती ? इस परोपकार के काम में मेरी पोशाक खराब हुई, पर मैं इसे खराब होना नहीं, अच्छी होना मानता हूँ । इस पर लगा हुआ कीचड का छीटा इत्र और गुलाबजल का छीटा है । मैंने कीचड में परेशान होते उस पशु की दयनीय दशा देखी तो मेरे दिल में दुःख होने लगा । इसी दुःख को दूर करने के लिए मैंने यह सब किया ।

सज्जनो ! जिन्हे हम आज अनार्य और अधर्मी कहते हैं, उनके दिल में भी कितनी दया होती है ? इस प्रकार की दया ही जीवो का बेटा पार कर देती है । शास्त्र में 'असुधा केवली' का निरूपण है, जिन्हे उपदेश सुने बिना ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । परन्तु इस प्रकार के केवली वही होते हैं, जिनका जीवन पूर्व जन्म में ऐसी क्रियाएँ करने से मज जाता है, निखर जाता है । वे यहा साधारण-सा निमित्त पाकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । उनका बेटा पार हो जाता है ।

तो वह दयालु अग्नेज कहता है—मैंने उस पशु पर कोई ऐहसान नहीं किया । मैंने तो अपना ही दुःख मिटाने के लिए यह किया है । उसका दुःख मिटे बिना मेरा दुःख मिट नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसके दुःख को अपना ही दुःख अनुभव कर रहा था । जब उसका दुःख दूर हुआ तो मेरा भी दुःख दूर हो गया ।

इसे कहते हैं अनुकम्पा ! यही सच्ची-दया और-करुणा है, मगर आज तो कतिपय लोग इसे भी पाप-में गिनने लगे-हैं । आज ऐसे निर्दय लोग भी मिलेंगे कि उनके सामने कोई-पानी-में डूब रहा हो या आग में जल रहा हो, गाड़ी के नीचे कट रहा हो, तो भी वे देखते रहेंगे । वे न स्वयं बचायेंगे और न दूसरो को ही बचाने के लिए कहेंगे । अगर कोई दूसरा बचायेगा तो उसे पापी कहेंगे ।

एक निर्दयी सामायिक कर रहा है और दूसरे सामायिक करने वाले के बैठके के नीचे छिपकली आ गई है । वह देख कर भी बतलायेगा नहीं । छिपकली मर जायेगी तो बाद तो कहेगा—असज्जाम हो गई ! किन्तु अरे मूर्ख ! पहले ही बता देता तो तेरा क्या विगड जाता । ऐसे लोगो ने यह सिद्धान्त बना लिया है कि—‘असजती जीव का जीना नहीं बाछना !’

मर जाने के पश्चात् बताने से क्या लाभ है ? जब कोई मर ही गया तो फिर इजेक्शन लगाने से क्या हो जाना है ?

हे मानव ! अगर तेरे हृदय में मानवता है तो उसकी सीधी माँग है कि तेरे दिल में दया-करुणा होनी चाहिए । यदि तू भला करने के बदले में भला करता है तो क्या विशेषता है ? प्रशंसा का पात्र तो वह है जो बुरा करने वाले का भी भला ही करता है । ऐसे ही उदारचित्त जन अपनी मानवता का परिचय देते हैं । एक ने दूसरे की चीज चुरा ली और दूसरे ने पहले की चीज चुरा ली । दोनो मे क्या अन्तर रहा ? दोनो ही बराबर हो गये । तारीफ तो तब है कि बुरा तो बुराई करता जाये और तू भला करता जा । भलाई का भला और बुराई का बुरा फल मिलता है । इस विषय में जरा भी विपर्यास नहीं हो सकता—कोई भ्रष्ट हो सकता । किसी ने गाली देने वाले को कहा है—

ददतु ददतु - गालीं, - गालिमन्तो भवन्तः ।

वयमपि तदभावाद्, गालिदानेऽसमर्थः ॥

जगति विदितमेतद्, दीयते विद्यमानं ।

न हि शशकविषाण, कोऽपि क्रस्मै ददाति ॥

किसी ने किसी को गाली दी-।-जिसे गाली दी गई, वह भला-
आदमी था, सभ्य था, सस्कारी था और समझदार था । उसने
गाली देने वाले से कहा--ठीक है भाई, तुम्हारे पास गालियों का
भंडार भरा है, तो दिये जाओ, दिये जाओ । तुम गाली वाले जो
ठहरे ! खेद है कि मेरे पास गालियाँ नहीं हैं । मैं दूँ तो कहा से
दूँ । कैसे दूँ ? यह बात तो सारा ससार जानता है कि जिसके
पास जो वस्तु होती है, वह वही वस्तु दे सकता है । कोई किसी से
खरगोश के सींग मागने लगे तो वह कहा से दे सकेगा ? भद्र पुरुषों
के पास गालिया नहीं होती, बुराई नहीं होती, वह उनसे कैसे पाई
जा सकती है ?

सज्जन पुरुष सदैव दूसरों को सुख देने की ही कोशिश करता
रहता है और दुर्जन दूसरों को दुखी बनाने का मसूबा किया
करता है । दुर्जन को रोग ही ऐसा है ।

चन्दन के वृक्ष के मूल में भयकर विषधर भुजग आकर आसन
जमा लेते हैं और उसकी शाखाओं पर हनुमान जी की फौज अर्थात्
वानरवृन्द घूमती रहती है, वह उसकी शाखाओं को तोड़-मरोड़
देती है और नष्ट-भ्रष्ट कर देती है । उस वृक्ष को दुखी करती
है । सुगन्धित फूलों पर सौरभ-लुप्त अमर चिपक जाते हैं और
मकरन्द को चूसते हैं और दुःख देते हैं । चन्दन इतने दुष्ट व्य-
क्तियों के बीच रहता है, परन्तु उनकी दुष्टता से घबरा कर वह

अपनी सुगंध का परित्याग नहीं करता । वह जड़ में पानी सोचने वाले को तो सुगंध देता ही है, पर काटने वाले को तों और भी अधिक सुगंध प्रदान करता है ।

इसी प्रकार सत्पुरुष अपने विरोधी का ज्यादा से ज्यादा भला चाहते हैं । ऐसे ही अपार करुणा के सागर थे भगवान् महावीर स्वामी, जिन्हे मानवो ने और दानवो ने घोर कष्ट दिये, परन्तु वे शान्ति के साथ सब कुछ सहन करते रहे । वे यही सोचते थे कि लेने वाले ले रहे हैं और ज्यादा ले रहे हैं, तो वे अपने ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं, किन्तु मुझे तो हल्का ही कर रहे हैं । मैं तो नफे में ही हूँ ।

तो सगमदेव ने छ महीने तक नये-नये तरीको से अधिक से अधिक कष्ट दिये किन्तु उन्होने उफ तक नहीं की । वाह रे विशलानन्दन , महावीर ! तभी तो तेरा नाम महावीर है ।

सच है, जो भली आत्माएँ होती हैं, वे सदा दूसरो का भला ही चाहती हैं । कहा है —

स्वयं पर वज्र भी टूटे तो हँसते ही रहेंगे पर-
दुखी को देख रो उठते, दया के वे सदन ही हैं ।
जगत् को तारने वाले, जगत् में सत जन ही हैं ॥
उन्हे उपमा कहो क्या दें, अपने से वे अपन ही हैं ।
कुल्हाड़े से कोई काटे, कोई आ फूल बरसावे ॥
हँसी से दें दुआ यकसा, अजब सारे चलन ही हैं ।

सज्जन पुरुषो को दुर्जनो के प्रति भी कितनी उदार भावना रहती है । अपने ऊपर चाहे वज्रपात ही क्यों न हो जाये, वडी से डी भी विपत्ति क्यों न आ पड़े, वे इंच भर भी नहीं हटेंगे । वे

अपने मार्ग पर अडोल ही रहते हैं। मगर किसी दूसरे को दुखी देखते हैं तो ऐसे दुख का अनुभव करते हैं, मानो उन्हीं पर वज्र आ टूटा हो। वे उसका सामना करते हैं। दुखियों का दुख उन्हें रुला देता है। दूसरों के हित के लिए वे सभी मुसीबतें सहन कर लेते हैं और सब का भला हो सोचते और करते हैं। वे प्रभु से क्या माँगते हैं —

महावीर स्वामी ! मैं क्या चाहता हूँ,
फकत आपका आसरा चाहता हूँ ।

और—

बताऊँ तुम्हें कि मैं क्या चाहता हूँ,
मैं सारे जगत का भला चाहता हूँ ।

यह है भव्य आत्माओं की कहानी। यह उनके हृदय से उठी हुई भक्तिकार है। उन्हें चाहे कोई कुल्हाड़े से काट दे या उनपर फूलों की वर्षा करे, वे दोनों को एक-सी दुआ देते हैं—तेरा भी भला और तेरा भी भला हो।

सज्जनो ! इन सब बातों को सुन लेना आसान है, पर आचरण में लाना बड़ा ही कठिन है। सिक्खों के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि—

“अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे और मरे।”

जो स्वयं कहता है किन्तु करता नहीं है, तो गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाने का मतलब क्या हुआ ? आना और जाना अर्थात् जन्मना और मरना तो हुआ, किन्तु कल्याण कुछ न हुआ।

धर्मबन्धुओं ! यह ससार रूपी समुद्र है। समुद्र में रत्न भी होते हैं, मोती भी होते हैं और मगरमच्छ भी होते हैं। समुद्र उन सभी को अपनाता है। सबको अपने अन्दर समाकर रखता है।

वह चाहे तो एक ही हिलारे में सब को बाहर फेंक सकता है, मगर ऐसा करने वाले को फिर सागर कौन कहेगा ? भगवान् को 'सागरवरगभीरा' कहा गया है ।

भद्र पुरुषो ? यहा के एक भाई ने सप्रद्राय मोह में आकर मेरे नाम एक पत्र लिखा है । पत्र मैंने पढा है । वह अश्लीलता एव अशिष्टता का परिचायक है । वह पत्र लिख कर किसी भाई ने अपनी असभ्यता का परिचय दिया है, किन्तु मुझ पर उसका कोई असर नहीं है । मैं तो भगवान् से प्रार्थना करता हूँ कि उस भूले-भटके भाई को भी सुबुद्धि प्राप्त हो, ताकि वह भविष्य में पुन ऐसी भूल न करे । मेरी किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं है । ऐसे अवसरो को मैं अपनी कसौटी का काल समझता हूँ । अगर मैं इतना धैर्य न रखू तो समय का पालन करना ही कठिन हो जाये ।

गगा मैया चढाये हुए फूलो को भी ले लेती है और डाली हुई हड्डियो को भी ग्रहण कर लेती है । साधु भी गगा के समान है । यदि कोई निन्दा की हड्डिया डालतें है तो उन्हे भी ले लेंगे और स्तुति के पुष्प चढाये जायेंगे तो भी ग्रहण कर लेंगे ।

एक वावा नगर में भिक्षा के लिए जाता था । किन्तु एक बुढिया, जो धनिक थी, कुछ देती नहीं थी । वह प्रतिदिन अलख जगा जाता था । साधु की भिक्षा के लिए कोई खास घर नियत नहीं होता । उसके लिए सभी घर खुले हुए है । तो घर-घर माग कर खाने वाला भिक्षुक है । एक दिन वावा बुढिया के घर अलख जगाने गया । बुढिया ने उसके पात्र मे राख डाल दी । वावा ने सोचा—ठीक है । आज राख बहराई है तो किसी न किसी दिन शक्कर भी बहरायेगी ।

सज्जनों ! साधु तो हमेशा सीधी ही सोचते हैं और सबका भला ही चाहते हैं ।

हां, तो सगम देवता भगवान् से बदला लेते-लेते और उन्हें दुःख देते-देते हार गया । भगवान् की विजय हो गई । इस लम्बे संघर्ष में क्षण भर के लिए भी भगवान् की सगम के प्रति दुर्भावना न हुई । तो मैं भी भगवान् का उपासक हूँ । मैं भगवान् के बतलाये मार्ग पर यथाशक्य चलूँ, तभी उनका सच्चा उपासक कहला सकता हूँ । कहा भी है —

कथनी कथनी सहज है, करनी विष की ली ।

कथनी कथे ज्यों करनी करे, तो विष भी अमृत हो ॥

तो मैं यही समझता हूँ कि यह मेरी परीक्षा है । वे मेरे साहस और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं । वह सोना ही क्या जिसे अग्नि में न तपाया जाये ? वह पुष्प ही कैसा जो भट्टी में न चढाया जाये ।

तो सगम ने छ महीनो तक भगवान् को कष्ट दिये, मगर अन्त में देवशक्ति हार गई और मानवशक्ति विजयी हुई । वे कष्ट सहने वाले अपने मस्तक पर बल भी न लाये । वे ज़हर को भी शर्वत की तरह पी गये ।

ग्रथकार कहते हैं कि जब सगमदेव निराश और हताश होकर, मानवीय सामर्थ्य से पराजित होकर, अपना-सा मुह लिये चला गया तो कहते हैं—भगवान् की आखों में आसू आ गये । प्रश्न उठता है—जब देवता घोर यातनाएँ दे रहा था, तब जिसकी आखों में आसू न आये, उस महापुरुष को देवता के चले जाने से क्यों आसू आ गये ? यातना से छुटकारा पाने पश्चात् उसकी यह स्थिति क्यों हुई ? हर्ष के अवसर पर विषाद कैसा ?

सज्जनो ! बड़ी विलक्षण बात है । ज्ञानियो का मार्ग अटपटा होता है । जहा पापी हसते हैं । वहाँ धर्मो रोते हैं और जहा पापी रोते हैं वहा धर्मो हसते हैं । महात्माओ के रोने और हंसने की दुनिया ही निराली है—

या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी ।

साधारण प्राणियो के लिए जो अधकार है, समयवान् पुरुष के लिए वही प्रकाश है । ज्ञानी की विचारणा को ज्ञानी ही पहचान सकता है ।

दुनिया के लोग दुख हटने पर हसते हैं, वहा भगवान् रोते हैं । आखिर यह क्यों ? भगवान् तो अनन्तवली है, वज्रऋषभनाराच सहनन के घनी हैं, चालीस हजार मन भरी गाडी भी यदि उगली के ऊपर से निकल जाये, तब भी उनका कुछ न विगडे । ऐसी असाधारण क्षमता वाले भगवान् कष्ट के समय तो घबराये नही, परन्तु अब क्यों आसू वहाने लगे ?

भगवान् कहते हैं—वेचारा यह देवता स्वर्ग के तमाम सुखो को छोड कर बत्तीस प्रकार के नाटक आदि छोड कर छ महीने तक मेरे पीछे पडा रहा । फिर भी मैं उसका कल्याण न कर सका । उलटा वेचारा मेरे कारण कर्मों से भारी होकर जा रहा है । बस, मुझे दुख है तो इसी बात का है ।

हे महावीर ! ऐ देवाधिदेव ! भगवान्, तेरी कितनी उदार भावना है ! अपना अपकार करने वालो के प्रति भी तू कितना है ! इस दया की कही सीमा नही है ।

जब हमारे भगवान् की ऐसी भावना रही तो मैं भी उनका छोटा सेवक हूँ। मुझमें भी कुछ ऐसी झलक आनी चाहिए।

तो जिस भाई ने मुझे पत्र लिखा, उससे किसी भी प्रकार का बदला लेने की भावना मेरे मनमें नहीं है। अगर उसमें मनुष्यता है तो मेरे आशीर्वाद से उसे नसोहत मिल जानी चाहिए। आप लोगो को भी पूर्ण शान्ति रखनी चाहिए और इस घटना को विस्मृत कर देना चाहिए। जब उसे सद्वृद्धि आयेगी तो उसको पश्चात्ताप होगा। मेरी हार्दिक कामना है कि उसे सुबुद्धि प्राप्त हो। मैं बड़ा वज्रहृदय हूँ कि उसकी कर्मबधरूप करतूत पर मुझे रोना न आया, मगर अफसोस तो अवश्य है कि बेचारे ने व्यर्थ ही अशुभ कर्मों का बन्ध कर लिया। क्षमा महान् तप है और उसके प्रभाव से प्राणी कृतार्थ हो जाता है। कहा है—

करोड़ वर्ष तक तप तपे, एक सहे जो गाल।

क्षमा बरोबर तप नहीं, जो मेरे मन को क्षाल।

करोड़ वर्ष तक तपस्या करने वाला कर्मों की जितनी निर्जरा करता है, क्षमाभाव से एक गालो को सहन कर लेने वाला भी उतनी निर्जरा कर लेता है। वास्तवमें क्षमा के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है। क्षमा से मन का सत्ताप मिट जाता है और आत्मा में अपूर्व शीतलता प्रकट होती है।

सज्जन पुरुष अपने विरोधी से भी कहते हैं—चिरजीव रहो। तुम्हारी आयु लम्बी हो। मैं जिन्दा रहूँ तब तक तुम भी जिन्दा रहो, क्योंकि जीवनमें मुझसे भूले होगी तो मित्र उन्हें नहीं बतलायेगा,

क्योंकि वह खुशामदी होगा और मुझ पर रहम करेगा ; मगर तू जिन्दा रहेगा तो फौरन बतला देगा ।

इस तरह सज्जन पुरुष सीधा विचार करते हैं । उन्हीं का कल्याण होता है । तुम भी ऐसा ही सोचो । दया और क्षमा सीखो । दुखियों के दुख मिटाते चलो । प्रभुगुण गाते चलो । ऐसा करने से ससार-सागर से तिर जाओगे ।

ब्यावर
२५-८-५६ }

: ८ :

भाग्य और पुरुषार्थ

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा. पूज्या उपाध्यायका ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिन, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो ! वहिनो ! यह एक सर्वमान्य सत्य है और प्रत्येक व्यक्ति को सुविदित है और प्रत्येक का अनुभव इस तथ्य का साक्षी है कि इस भूतल पर जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने जीवन को आनन्दमय देखना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो अपना हित न चाहता हो और अपने जीवन का विकास न चाहता हो।

सज्जनो ! सभी प्राणियों की इस सबध में एक-सी मान्यता है। यह मान्यता स्वाभाविक भी है, क्योंकि आनन्द जीव का स्वभाव है और सभी प्राणी अज्ञात या ज्ञात रूप में अपने स्वभाव की ओर ही आकृष्ट रहते हैं, यद्यपि उनका वह सहज आकर्षण बाह्य उपाधियों के कारण विकृत बन जाता है।

मगर मैं आपको कहा करता हू कि चाह होना और बात है और चाहे हुए पदार्थों को जुटाना और बात है। कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित हो रहा है, व्यथित हो रहा है और चाहता है कि मेरी भूख निवृत्त हो, क्षुधा से मेरा दामन छूटे, भूख का कष्ट दूर

हो अर्थात् भोजन मिल जाये । इस बात को समझने के लिए किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं, पोथियो के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं और किसी पण्डित से पूछने की भी जरूरत नहीं । वह चिन्तना एव प्रेरणा अन्दर से ही जागृत होती है और उद्बोधन करती है कि भूख दूर होनी ही चाहिए । उसकी इन्द्रियो और मन की एकमात्र यही पुकार होती है कि इस भूख से हम दुखी हो रहे हैं । शरीर शिथिल हो रहा है, हृदय आहत हो रहा है, इन्द्रियाँ शिथिल पड रही है और प्राण डगमगा रहे हैं । मन में जो प्रसन्नता थी, उत्क्रान्ति थी और स्फूर्ति थी, वह मुरझाती जा रही है और सभी आत्मा को पुकार-पुकार कर यही कह रहे है कि अन्न के बिना हम सब मृतप्राय हो रहे हैं । अन्न के मिलने पर ही हमारी सृष्टि फूली-फली रह सकती है !

जब किसी दिन कोई उपवास करता है तो पूछने पर वह मन्द स्वर से ही कहता है कि आज उपवास किया है । मगर इधर के कई भाई और वहिन 'उपवास' को 'वास' कहते हैं । यह उपवास का 'वास' कैसे कर लिया ? ईंट, चूना, मसाला आदि होने पर ही वास बनता है । मगर भाषा सबधी ज्ञान न होने के कारण उच्चारण में गड़बड़-घोटाला हो जाता है । शुद्ध संस्कृत शब्द 'उपवास' है । उप अर्थात् समीप या नजदीक वास करना अर्थात् निवास करना उपवास कहलाता है । जिस क्रिया से, अनुष्ठान से अथवा जिस कर्म शोपक तप.क्रिया के करने से आत्मा आत्मभाव के समीप निवास करता है और अनात्मभाव से दूर होता है, वह 'उपवास' कहलाता है । उपवास में सिर्फ उपहार का ही त्याग नहीं किया जाता किन्तु कपायो का और इन्द्रियविषयो का भी त्याग करना आवश्यक होता है । कहा भी है —

कषायविषयाहारत्यागो यत्र विधीयते ।

उपवास. स विज्ञेय., शेषं लड् घनक विदुः ॥

अर्थात्—सच्चा उपवास वही है जिसमें कषायो का, विषयो का और आहार का त्याग किया जाता है । कषायो और विषयो का त्याग न करके यदि सिर्फ आहार का त्याग किया जाये तो वह लघन करना कहलायेगा, उपवास नहीं । क्योंकि कषाय और विषय का त्याग किये बिना आत्मा आत्मभाव के निकट पहुच नहीं सकता ।

हाँ, मैं कहने जा रहा था कि एक दिन के लिए भोजन का त्याग कर देने से ही शरीर कुम्हला जाता है, चक्कर आने लगते हैं, इन्द्रिया शिथिल पड़ जाती है, प्राण छटपटाने लगते हैं और मन की भी द्रुतगति मन्द पड़ जाती है ।

ज्ञानो पुरुष कहते हैं—जब ऐसी परिस्थिति होती है तो भूखे मनुष्य को किसी से भी पूछने या सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती कि उसे क्या करना चाहिए ? उस समय स्वभावत उसकी तीव्र इच्छा खाद्य पदार्थों की ओर ही जाती है, जिससे वह भूख के कष्ट से उबर सके और इस दुःख से छुटकारा पा सके ।

यो तो शरीरघारियो के लिए ज्वर की, सिर दर्द की, उदररोग की, निमोनिया की, अतिसार की, राजयक्ष्मा की और न जाने कितने प्रकार की वेदनाएँ हैं, किन्तु शास्त्रकारो ने भूख का कष्ट महान् कष्ट बतलाया है —

खुहासमा नत्थि वेयणा ।

अर्थात् क्षुधा के समान कोई वेदना नहीं है । बुखार आता है तो मनुष्य पडा रहता है, किन्तु भूख न पडा रहने देती है, न खड़ा

रहने देती है। भूख में मनुष्य खाद्य-अखाद्य कुछ नहीं देखता। मनुष्य जब भूख से पीड़ित होता है तो जानवरो को मारकर उनका कच्चा मांस भी खा जाता है। भूखा मनुष्य कितने ही अनर्थ कर डालता है -

बुभुक्षितः किन्न करोति पापम् ।

कौन-सा पाप है जिसे भूखा नहीं कर पाता अर्थात् वह सभी पाप कर सकता है।

हां, तो भूख लगने पर मनुष्य को सहज ही यह भावना होती है कि इस क्षुधा से छूटकारा मिले ! किन्तु इस प्रकार की भावना या कल्पना मात्र से भूख दूर होने वाली नहीं। भूख मिटाने के लिए अनेक साधन जुटाने होंगे। उसे आटा, पानी, अग्नि, पात्र, शाक, मसाले आदि पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी और तभी उसकी क्षुधा निवृत्त हो सकेगी। अधिक नहीं तो कम से कम भी चार साधन तो उसे जुटाने ही पड़ेंगे—रसोई बनाने वाला, आटा, पानी और अग्नि। पात्र न हो तो भी चल सकता है। मगर चार में से एक की भी कमी होने पर रसोई नहीं बन सकती और यदि आप कहे कि रोटी, शाक, खीर और मिठाई भी चाहिए, तो इस चाह का इलाज तो केवल सतोष ही है और कोई भी चाह की बीमारी को दूर नहीं कर सकता।

आशय यह है कि रसोई बनाने के लिए कम से कम चार साधन अनिवार्य हैं। तो जैसे इनमें से किसी एक के अभाव में रसोई बन ही नहीं सकती, इसी तरह अगर जन्म-जन्मान्तर की बीमारी को मिटाना चाहते हो और निराबाध सुख प्राप्त करना चाहते हो तो उनके लिए भी चार चीजों की आवश्यकता है।

सज्जनो ! दुनियावी साधनो के जुटने पर अगर भूख मिट गई तो कितने वर्षों और कितने महीनो तक के लिए मिटेगी ? अजी, एक दिन के लिए भी तो नहीं ! सुबह भूख मिटाई और दोपहर को फिर चूहे पेट में कूदने लगे ! अब दोपहर की भूख मिटाने के लिए भी चार साधन चाहिए ! इस प्रकार यह मामूली-सी भूख भी जब चार साधनो के बिना नहीं मिटती तो फिर जन्म-मरण की बीमारी, जो अनादि काल से हमारे पीछे चली आ रही है, चार साधनो के बिना कैसे मिट सकती है ?

और जड साधन कितने ही क्यों न जुटा लिये जायें, कितने ही क्यों न इकट्ठे कर लिये जायें, पर उनको उपयोग में कौन लायेगा ? उस आटे को, पानी को और अग्नि को कौन यथोचित ढग से काम में लेगा ? किसी रबड के आदमी को रसोई बनाने के लिए बैठा भी दोगे तो वह नहीं बना सकेगा । क्योंकि रसोई बनाने की होशियारी चेतन में—मनुष्य में होती है और वह प्राणधारक होता है ।

तो मोक्ष के लिए भी मनुष्य को चार साधन जुटाने पडते हैं । प्रथम तो मोक्ष की करनी करने वाला होना चाहिये । उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं । आखिर मोक्ष की आवश्यकता है किसको ? मोक्ष का अर्थ है—दुःख से छूटना । दुःख चेतन को ही होते हैं । जैसे भूख मनुष्य को लगती है और उसीको साधन जुटाने पडते हैं और जिसे भूख नहीं, उसे साधन जुटाने की भी आवश्यकता नहीं । इस प्रकार सबसे पहले मोक्ष में जाने वाले का अस्तित्व होना चाहिए । अर्थात् आत्मा का अस्तित्व

स्वीकार करना होगा। आत्मा के अभाव में दुःख का भी सद्भाव नहीं और फिर मोक्ष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रोटी तो तुम दूसरे से भी बनवा सकते हो, ढाबे में अथवा हलवाई के यहाँ जाकर पूडिया भी खा सकते हो, किन्तु यह मोक्ष-साधना की जो रसोई है, दूसरे से नहीं बनवाई जा सकती। दूसरे उपकारी गुरु आदि तो मोक्ष साधनारूप क्रियाओं की शाक-भाजी बनाने की विधि बता देंगे और मार्ग-दर्शन कर देंगे। किन्तु यह क्रिया तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी।

कितने ही लोग ऐसे दरिद्री, आलसी, प्रमादी और निरुद्यमी हैं जो केवल भाग्य के भरोसे, कर्म के भरोसे या ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं और कहते हैं—अरे भाई, अपने किये क्या होता है। आखिर होगा वही 'जो राम रचि राखा।' अर्थात् जैसे ईश्वर की इच्छा होगी, वही होगा। भाई! क्या ईश्वर ने तुम्हें कोई परवाना लिख कर दे दिया है कि तू हाथ पर हाथ रख कर निठल्ला बैठा रह और जो ईश्वर को, भाग्य को या दैव को मजूर होगा, वही होगा। तेरे किये कुछ भी नहीं होगा! किन्तु जैसा जिसका कहने का स्वभाव पड जाता है, उसका छूटना कठिन है।

एक दादाजी स्वभाव से बड़े ही सुकोमल थे। गाव के एक सिरे पर ही उनकी भोपडी थी, जहाँ से गाव का रास्ता था। यह तो आप जानते ही हैं कि लडकी जब ससुराल जाती है तो अपने पितृ-परिवार के वियोग के कारण रोने लगती है। उसके माता-पिता आदि परिजन भी रुदन करने लगते हैं। यह मोह की विडम्बना है जो प्राणी मात्र को सतप्त किये रहती है। वास्तव में मोह बड़ा प्रबल है।

गाव की लडकियों की विदाई की रस्म, गाव के बाहर ठीक बाबाजी की भोपडी के पास ही पूरी की जाती थी। जब बाबाजी दूसरो का रोना सुनते तो भावुकता के आवेश में आकर स्वयं भी रोने लगते थे। यह उनका स्वभाव-पड गया था।

एक दिन गाव के मुखिया की लडकी ससुराल जा रही थी। जब सब लोग गाव के बाहर आ गये तो मुखिया ने कहा—देखो, जिसकी लडकी ससुराल जाती हो, उसका रोना तो ठीक भी लगता है, मगर इन बाबाजी का रोना ठीक नहीं लगता और अपशकुन-सा लगता है।

आखिर लडकी के पिता ने पांच रुपये बाबाजी को देकर कहा—यह लो, मगर रोओ मत।

‘अच्छा, नहीं रोकूंगा’ कह कर बाबाजी भोपडी में चले गये। किन्तु ज्यों ही लडकी विदायगी के समय जोर से रोई कि बाबाजी से नहीं रहा गया। वह भोपडी से बाहर निकले और बोले—यह लो अपने रुपये। मुझसे बिना रोये नहीं रहा जाता।

अरे तूने घर-वार छोड दिया है, फिर क्यों रोता है ? परन्तु आदत से लाचार !

तो मैं कह रहा था कि जिनकी निठल्ले बैठे रहने की आदत पड जाती है और जो पुरुषार्थहीन एव निरुद्यमी होते हैं, वे काम नहीं करते और मानो दर्शनशास्त्र की बडी वाते बधारा करते हैं कि ईश्वर के पुरुषार्थ और विधान का कौन उल्लघन कर सकता है ? विघाता के लेख में कौन मेख लगा सकता है ? ऐसे लोगो को एकान्त ईश्वरवादी कहना चाहिए।

कई लोग भाग्य को ही एकान्त रूप से आगे कर देते हैं। वे कहते हैं—

भाग्यं फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम् ।

अर्थात्—सब जगह भाग्य ही फलदायी होता है। न विद्या से और न पुरुषार्थ करने से ही फल की प्राप्ति हो सकती है।

हजार पुरुषार्थ करो, कितना ही उद्यम करो, होगा वही जो भाग्य में लिखा है। क्योंकि :—

लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः ।

भाग्य में लिखे को मिटाने की शक्ति किसी में नहीं है। ऐसा कहने वाले एकान्त भाग्यवादी हैं।

इनसे विपरीत कोई-कोई एकान्त पुरुषार्थवादी होते हैं। वे कहते हैं—भाग्य मनुष्य के पुरुषार्थ के सिवाय क्या है ? कुछ भी नहीं। ससार में जो भी सफलता मिली है, पुरुषार्थ से ही मिलती है। भाग्य, दैव या कर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है।

इसी प्रकार कोई कालवादी होते हैं, कोई नियतिवादी हैं और यदृच्छावाद के समर्थक हैं। यह सभी एकान्तवादी अपने अभिप्रेत एक कारण को स्वीकार करके दूसरे कारणों का निषेध करते हैं। किन्तु विचारपूर्वक देखा जाये तो पता लगेगा कि वास्तव में सभी एकान्तवादी भ्रम में हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती, बल्कि सामग्री से होती है जो अनेक कारणों के समवाय से बनती है।

गाड़ी दो पहियों से चलती है। अगर एक ही पहिये से कोई गाड़ी चलाना चाहे तो वह नहीं चल सकती। एक पक्ष से पक्षी

उड़ना चाहे तो नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार कर्म या पुरुषार्थ या अन्य किसी भी एक कारण से कार्य की सिद्धि होना असम्भव है। कर्म और पुरुषार्थ दोनों को साथ लेकर चलने से कार्य की सिद्धि होती है। उर्दू में इसे तकदीर और तदबीर कहते हैं। पूर्व-संचित कर्मों का जो खजाना है, वह तकदीर है और उद्योगशील होना, परिश्रम करना तदबीर है। यह तदबीर और तकदीर रूपी दो पहिये हैं इस जोवन रूपी गाड़ी के। इन दोनों के ही सहारे यह शकट चल रहा है। मगर किसी ने तदबीर का पहिया पकड़ रखा है तो किसी ने तकदीर का। अब गाड़ी बेचारी बीच में पड़ी है। वह चले तो कैसे चले? दोनों पहिये गाड़ी में लगेंगे तो वह चलेगी और आप उसे जितनी दूर चाहेंगे, ले जा सकेंगे।

जब तक तकदीर और तदबीर एक दूसरे से पृथक् हैं, एक दूसरे से विमुख हो रही हैं और एक दूसरे से विच्छुड़ी हुई हैं, तब तक कार्यसिद्धि नहीं होगी और नहीं ही होगी। दोनों के मिलने पर शीघ्र काम बन जायेगा। एक हाथ से रोटी बनाना चाहो तो कैसे बन सकती है? इसी प्रकार कर्म और पुरुषार्थ से ही सिद्धि होती है।

आपको जानना चाहिए कि कर्म या तकदीर क्या है और पुरुषार्थ या तदबीर क्या है? आप वर्तमान काल में जो भी शुभ या अशुभ क्रिया कर रहे हैं, वही क्रिया भविष्य में आपका कर्म बन जाती है। अर्थात् जब तक क्रिया की जा रही है, तब तक वह पुरुषार्थ है। वही क्रिया करने के पश्चात् भाग्य, कर्म या तकदीर बन जाती है। इस प्रकार तकदीर कोई आसमान से उतर कर आने वाली चीज नहीं है। वह तो मनुष्य के पुरुषार्थ से ही उत्पन्न

होती है ; क्योंकि जहा-जहा क्रिया है, वहा-वहा कर्म है और जहा कर्म है वहा क्रिया की हलचल है । अर्थात् जहा जहा क्रिया है, हलन-चलन है, मन-वचन-काय को स्फुरणा है, वहा कर्मों का वध अवश्यभावो है , इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । किन्तु जहा कर्मों की सत्ता है, वहा क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती ।

सज्जनो ! यह उडान ऊची है । क्रिया तेरहवें गुणस्थान तक ही होती है । चौदहवे गुणस्थान में योगो का सर्वथा अभाव होता है—पूर्ण अयोगी स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः वहा मानसिक, वाचिक या कायिक क्रिया भी नहीं होती । तेरहवे गुणस्थान तक, क्रिया होने से वध भी होता है । केवलज्ञानी की—ब्रह्मज्ञानी की क्रिया भी वध का कारण है , मगर आज कई ऐसे हैं जो अपने आपको ब्रह्मज्ञानी और निर्लेप मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा कुछ करता ही नहीं है । वह अकर्ता है, अभोक्ता है, अलिप्त है । कर्म करना शरीर का और मन का धर्म है । आत्मा शुद्ध और निर्लेप है । आत्मा में पाप या पुण्य का कोई लेप नहीं है । ऐसे लोग मानो आत्मा को विल्कुल धो-वाकर पवित्र करके ही बैठ गये हैं । उन्होंने अपना सिद्धान्त बना लिया है कि क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

जो लोग आत्मा को अकर्ता एव शरीर, इन्द्रिय और मन को ही कर्ता कहते हैं, उनको समझना चाहिये कि शरीर रूप में तो मृतक शरीर भी पडा रहता है, उसमें हलन-चलन, गमन आदि क्रियाएँ क्यों नहीं होती ? इससे यही जान पडता है कि क्रिया करने वाला, का संचालन करने वाला और शरीर को वेग देने वाला

शरीर में से निकल गया है। वह सचालक और वेगदत्ता आत्मा है और वही कर्ता है।

सज्जनो ! इन्द्रिय, मन और शरीर जड है, पुद्गल है और करण है। करण का व्यापार कर्ता द्वारा प्रेरित होने पर ही होता है। यह भी कहा गया है कि कर्तृव्य भाव वही होगा जिसके पास में करण होगा। श्रीमद्भगवत्सूत्र में चार करण बतलाये हैं, जिनके द्वारा यह आत्मा—एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के सभी ससारी जीव—कुछ क्रिया कर सकते हैं।

भाइयो ! यह जीवन का चक्र किसके द्वारा चलता है ? इस चक्र को चलाने के चार साधन हैं—(१) मन करण, (२) वचन करण, (३) काय करण और (४) कर्म करण।

शास्त्र में मन भी करण माना गया है। बहुत-से प्राणी ऐसे हैं, जिन्हे मन नहीं मिला है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पचेन्द्रिय—ये अन्नत जीव हैं जो मन से रहित हैं। जब उन्हें मन ही प्राप्त नहीं है तो वे मन के द्वारा कर्म भी नहीं कर रहे हैं। आप भगवान् के वचनामृत का पान करते हैं, क्योंकि आपको मन करण मिला है। वही तुम्हारे जीवन को प्रेरणा देता है, वेग देता है और आप सोचते हैं—आज हमें अवकाश है तो शास्त्र के श्रवण का ही लाभ प्राप्त करले। तो यह सब सोचना-विचारना और विचारो की सृष्टि मन के अधीन है। अतएव मन करण है। वह जड है, किन्तु उमको धारण करने वाला और उसका आलम्बन लेकर सोचने वाला आत्मा चेतन है।

मन करण के पश्चात् वचन करण का नम्बर आता है। जितना भी सभाषण, वात्तलान आदि कार्य होता है, वह सब जिह्वा

मे ही होता है। वह काय से अथवा मन से नहीं हो सकता। किपी मनुष्य को वचनशक्ति प्राप्त हुई है, मन भी मिला है और वह सब शास्त्रों का धुरन्धर वेत्ता है, किन्तु किसी कारण से उसकी वाचा बेकाम हो जाये, वह गूगा हो जाये तो यद्यपि वह बड़ा विचारक है, उसमें सब प्रकार की योग्यता है और वह सब पहलुओं को भली-भाँति समझता है, फिर भी वह अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकता। गूगे ने मिठाई खाई। वह उसके स्वाद को अनुभव करता है, पर उसे व्यक्त नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि बोलने का कार्य वचन करण से ही होता है।

भद्र पुरुषो ! जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किये हैं, उन्हें बोलने की शक्ति मिली है। इस ससार में अनन्त ऐसे अभागे प्राणी हैं, जिन्हें जवान नहीं मिली। ऐसे जीवों में से बहुतेरों को जवान पहले मिली थी, परन्तु वे अपने पाप-कार्यों द्वारा अपने पुण्य को गवा बैठे। उन्होंने पुण्य से प्राप्त अपनी वचनशक्ति का सदुपयोग नहीं किया, बल्कि दुरुपयोग किया। उन्होंने धर्म की निन्दा की, देवों का अवर्णवाद किया, धर्म गुरुओं की निन्दा की। देव, गुरु, धर्म का गुणगान नहीं किया। वे मिली पूजा को बढ़ाने के बदले घटा बैठे। जो पुत्र पूजा का सदुपयोग करता है, नया-नया व्यापार कर के विशेष द्रव्य का उपार्जन करता है, पिता उससे सन्तुष्ट हो कर दो-चार हजार रुपये और दे देता है। किन्तु जो कुपुत्र पिता से प्राप्त पूजा को सट्टे में, जुए में, वेश्यागमन में अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य दुर्व्यसन में गवा देता है, उसे पिता फिर नवीन पूजा नहीं देता। इसी प्रकार पुण्य रूपी पिता इस आत्मा पर दयालु हुआ तो उसने आत्मा को जीभ (वचनकरण) प्रदान की। पहली बार पूजा देना समझ लीजिए। अगर आत्मा इस पूजा

को अधिक बढ़ाता है तो आगे के लिए उसे और पूजा मिल जायेगी। अगर उसने प्राप्त पूजा ही गवा दी तो दुबारा उसे पूजा नहीं मिल सकती। उसे फिर मागने पर भी नहीं मिलेगी।

तुम्हें पता होगा कि जो लडका उडाऊ हो जाता है और समझाने-बुझाने पर भी नहीं मानता है और जब पिता के पास उसे सही राह पर लाने का कोई उपाय नहीं रहता, तब लाचार होकर वह अखबारों में सूचना प्रकाशित करा देता है कि—आज से मेरे दस्तखतो के बिना, कोई मेरे लडके को रुपया-पैसा देगा तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तात्पर्य यह है कि जो प्राप्त साधनों का सदुपयोग करता है, उसके साधन निरन्तर बढ़ते जाते हैं और जो साधनों का दुरुपयोग करता है, वह प्राप्त साधनों से भी हाथ धो बैठता है। अतएव जिन्हें वचन साधन प्राप्त है, उन्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए।

वचन का सदुपयोग करने में किसी का क्या विगडता है ? गुणवानों के गुणों की प्रशंसा करने से जिह्वा घिसती नहीं, पैसा खर्च होता नहीं, किसी प्रकार का कष्ट होता नहीं। फिर क्यों परमात्मा की स्तुति नहीं करते ? गुरुओं की गुणगाथा क्यों नहीं गाते ? मधुर वाणी का प्रयोग क्यों नहीं करते ? अपनी जीभ से आग क्यों उगलते हो ? काटे क्यों बिखेरते हो ? जहर क्यों निकालते हो ? अगर अमृत बरसाओगे तो तुम्हारा क्या लुट जायगा ? विगाड कुछ नहीं होगा, सुधार अवश्य होगा। कवि ने कहा है—

रे जिह्वे ? कट्टुके स्नेहे, मधुर कि न भाषसे ।

मधुरं वद कल्याणि ! लोकोऽय मधुरप्रियः ॥

अरी जीभ ! भलीमानुस ! तू मीठी वाणी क्यों नहीं बोलती है ? तू मीठा बोल, क्योंकि सारा ससार मिठास का इच्छुक है—

कटुकता किसी को प्यारी नहीं लगती। कटुकता से मनुष्य को अत्यन्त सताप होता है। कहा है—

न तथा रिपुर्न शस्त्रं न विश्वं न हि दारुणो महाव्याधिः ।

उद्वेजयन्ति पुरुष, यथा हि कटुकाक्षरा वाणी ॥

मनुष्य को कटुक अक्षरो वाली वाणी जितना खेद-सताप पहुंचाती है, उतना न शत्रु पहुंचा सकता है, न शस्त्र पहुंचा सकता है, न विप से उतनी वेदना होती है और न भयकर बीमारी ही उतनी व्यथा उत्पन्न कर सकती है।

इस प्रकार जब कटुक वचन दूसरो को ऐसी घोर पीडा पहुंचाते हैं, तो उनका प्रयोग करना वचन करण का दुरुपयोग करना है।

वचन करण के अनन्तर तीसरा काय करण है। काय के द्वारा होने वाली क्रिया काय से ही होती है। मन द्वारा रोटी का विचार करने से रोटी नहीं बनती। उससे तो विचार ही हो सकता है। वचन से रोटी बनाने के लिए कहा जा सकता है, पर रोटी बनाई नहीं जा सकती। रोटी बनाने और पकाने की क्रिया तो काय के द्वारा ही हो सकती है। इसी प्रकार धर्मचिन्तन मन से होता है, समझाने का काम वचन से होता है, परन्तु उसे अमल में लाने की क्रिया काय से होती है। अतएव काय भी करण है और वह वचन एव मन का आधार है।

चौथा कर्म करण है। कर्म एक प्रकार के पुद्गल है, जो समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, परन्तु अतिशय सूक्ष्म होने के कारण छद्मस्थो को दृष्टिगोचर नहीं होने। योग और कपाय के निमित्त से जीव इन पुद्गलो को अपने साथ बद्ध करता है। बद्ध होने पर वे पुद्गल कर्म कहलाते हैं।

यद्यपि कर्म वर्गणाए सूक्ष्म है और दिखाई नहीं देती, तथापि उनका कार्य हमें दिखाई देता है। जो व्यक्ति बहुत दुःखी होता है, उसके सबब में लोग प्रायः कहते हैं—वह कर्मों का फल भोग रहा है। इन प्रकार कर्म भले न दीखे, पर उनका फल दिखाई देना प्रकारान्तर से उनका ही दिखाई देना है।

तर्कशास्त्र का यह नियम है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण होने पर ही कार्य होता है। अतएव जब कार्य दृष्टिगोचर होता हो तो कारण के अस्तित्व की कल्पना कर लेना उचित ही है। कर्मों का अस्तित्व भी उनके कार्य द्वारा स्पष्ट और निर्विवाद ही सिद्ध होता है।

हे कर्म करने वाले ! दुःख देने वाले ! निर्बल को सताने वाले ! ठीक है कि पापकर्म अल्पज्ञों को दिखाई नहीं देते, मगर जब कर्म अपना असर दिखलायेंगे तो सब कुछ दिख ई पड़ने लगेगा। कोई आदमी जहर छिपकर खा सकता है उसे कोई देख न सके, मगर जब उसका असर होगा और बेहोशी आयेगी, तब तो वह छिपाये नहीं छिपेगी। वह प्रकट हो ही जायेगा। अरे ! वह कोढ़ फूट-फूट कर बाहर आयेगा और दुनिया उसे देखेगी।

अरे हठाग्रही ! दुराग्रही ! ओ दुनिया के लोगो ! तुम क्यों पाप किये जा रहे हो ? ये पाप किमी के सगे नहीं हैं। जब भोगने पडेगे तो याद आयेगी !

क्या माता और क्या पिता सब पल्ला भाड कर दूर हो जायेगे। तेरे किये कर्म तुझ को ही भोगने पडेगे।

अयोध्या में आज क्या मामला है ? गली-गली और द्वार-द्वार पर मनोहर वन्दनवार क्यों बाधे जा रहे हैं ? यह अपूर्व

सजावट किस उपलक्ष्य में हो रही है ? श्रुतिसुखद वाद्यो की ध्वनि क्यों हो रही है ? सगीताचार्य आज अपना समस्त कौशल जनता पर क्यों निछावर कर रहे हैं ? पूछने पर पता चला, आज रामचन्द्र का राज्याभिषेक होने वाला है । वे अवध के अधीश्वर बनने जा रहे हैं ।

रामचन्द्र के पिता दशरथ आज प्रसन्न है । राज्य की कैद से उन्हें छुटकारा जो मिलने वाला है । माताए भी प्रसन्न है, उनका लाडला राम राजा बनेगा । नागरिक फूले नहीं समाते, क्योंकि उनकी चिरकालीन अभिलाषा की पूर्ति हो रही है । इस प्रकार अवध के सब नर-नारी और राजपरिवार के लोग प्रसन्न हैं और खुशी मना रहे हैं ।

परन्तु कर्मचन्द्रजी को यह पसंद नहीं । वह कह रहे थे—अरे राम ! तू चाहता है कि मैं सिंहासन पर आसीन होऊँ, शासन-सूत्र का संचालन करूँ । सब राज्याधिकारी और कर्मचारी तेरे आदेशों का पालन करें, किन्तु तू है किस ख्याल में ? मैं कदापि तुझे राजसिंहान पर नहीं बैठने दूँगा । मैं तुझे जंगल में भटकाऊँगा ।

भद्र पुरुषो ! वह राम, त्रिलोकपूज्य, जो परमात्मपद को प्राप्त हुए और जिन्हें 'नमो सिद्धाण' कह कर वन्दन किया जाता है, कर्म की शक्ति के सामने कुछ न कर सके । कर्म ने उन्हें राज्य के बदले अरण्यवास दिया । कर्म क्या-क्या करते हैं—

कर्मों का ढग देखो, खूटी ने हार निगला ।

विक्रम के हाथ पावो, काटे हैं करी ख्वारी ।

कर्मों से डरते रहना, इनकी है चाल न्यारी ।

क्या क्या करें ये पल में, होती नहीं विचारी ।

ओ कर्म बाधने वालो ! कर्मों से डरो । कर्ज लेना आसान है किन्तु चुकाना कठिन है । लेते समय तो हजारो, लाखो का कर्ज लिया जा सकता है किन्तु जब चुकाने का समय आयेगा तो छठी का दूध याद आजायेगा । कर्ज चुकाने पर या तो दिवालिये घोषित किये जाओगे या कैदखाने की हवा खानी पड़ेगी । तुम समझते होओगे कि धोखा देकर मियाद खत्म कर देगे, यहाँ की मियाद खत्म हो सकती है, परन्तु वहा को नहीं हो सकती । मालूम है, ६६ जन्म पहले बाधे कर्म गजसुकुमार को, जो तीन खड के नाथ श्रीकृष्णजी के भाई थे, भोगने पडे थे । उन्हे भी मस्तक पर मिट्टी की पाल बधवानी पडो थी और घोर यातना भुगतनी पडी थी । कहा भी है—

कर्म प्रताप तुरग नचावत, कर्म से क्षत्रपति नर होई,
कर्म सपूत कपूत कहावत, कर्म से और बडो नहिं कोई ।
कर्म किये जब रावण ने, तब सोने की लक पलक में खोई,
आप बड़ाई कहा करे मूर्ख ! कर्म करे सो करे नहिं कोई ॥

बडी-बडी अक्ल वाले, शकल वाले, बुद्धि वाले, सिद्धि वाले, ऋद्धि वाले जो थे, मगर कर्मों के आगे सभी के शस्त्र ढीले पड गये । सभी को उनके सामने नतमस्तक होना पडा ।

इसलिए बार-बार चेतावनी देता हू कि कर्मों से डरते रहो । हस-हस कर कर्म मत बाधो । इन्हे भोगना मुश्किल हो जायेगा । गर्भ धारण करना कठिन नहीं, परन्तु उसके फलस्वरूप होने वाली प्रसव-पीडा कठिन होती है । इसी प्रकार हस-हस कर बाधे कर्मों को रो-रो कर भोगना भी कठिन होता है ।

शास्त्रो मे प्रश्न किया गया है कि जो जीव यहा से काल करके परलोक में जा रहा है, वह कितने कर्म वाप रहा है ? भगवान् ने उत्तर दिया—वह जीव आयु कर्म छोड सात कर्म वाध रहा है और आठ कर्म भोग रहा है ।

वडा सूक्ष्म मामला है सज्जनो ! यह श्रद्धा से ही सबध रखने वाला विषय है । जब यह जीव मर कर परलोक के मार्ग मे या विग्रह गति मे होता है, तब उसके स्थूल शरीर, मन और वचन नही होते । तैजस और कार्मण शरीर ही होते है और अर्धवसायो की त्रिपुटी चलती है । मार्गवहन के एक, दो और उत्कृष्ट तीन समय मे भी यह जीव सात कर्म वाधता है और आठों कर्म भोगता है ।

जिनके पास कर्म वाधने के विशेष अधिकरण नही, केवल सूक्ष्म कायकरण और कर्मकरण है, वे भी कर्मबन्ध से नही बच पाते । करण अपना काम किये बिना नहो रहते । जहा अग्नि है वही वह जल ने का काम करती है । स्थानान्तर हो जाने पर भी उसका स्वभाव नही जाता । कुल्हाडा कटी भी हो, काटने का काम करता है । इसी प्रकार कर्म यहा है तो यहा काम करते है, वहा है तो वहा करते है । अपना स्वभाव नही छोडते ।

सज्जनो ! मे कह रहा था कि इन कर्मों का मामला वडा विचित्र है । यह मन, वचन और स्थूल शरीर के अभाव में भी जीव को सात कर्मों से वाधते रहने है । निरर्क आयु कर्म ही वहा नही बधता, क्योकि आयु का बध जीवन मे एक वार ही होता है । जीव आयुबध पहले ही कर चुकता है, क्योकि आयु बधे बिना ही जीव मरना नही और न परलोक मे जाता है । वह जो आयु

बाध चुका है, परलोक में उसे भोगना ही शेष है। मगर आयु के अतिरिक्त शेष सात कर्मों का वह निरन्तर बंध करता रहता है। बाधे हुए आयु कर्म को जीव रास्ते में भी भोगता है।

इस प्रकार जब श्लथ करण वाला जीव भी कर्मों का बन्ध करता है तो समस्त करण जिसे प्राप्त है, वह कितने कर्म न बाधता होगा ? और फिर बाधे कर्म भोगने में बड़ी कठिनाई होती है। जिनकी दुनिया में बड़ी आन और शान्ति थी और जो ५६ करोड़ यादवों के अधिपति थे, उन कृष्णजी को जब कर्म के थपेड़े लगे तो कुसुम्बी वन में पानी-पानी रटते-रटते प्राण त्यागने पडे और दो घूट पानी भी न पा सके। कृष्णजी का जन्म हुआ तो कोई गाने वाला नहीं मिला। और मरण हुआ तो कोई रोने वाला न मिला। हा, बीच में उनके पुण्य का उदय रहा। जब हम जैन शास्त्रों के पृष्ठ खोलते हैं तो मालूम होता है कि उन्होंने कितना जवर्दमत्त पुण्य उपार्जन किया था, जिसकी बदौलत उन्हें वासुदेव की पदवी प्राप्त हुई। यह पदवी कोई साधारण नहीं होती। वासुदेव में इतना बल होता है कि वे दस लाख योद्धाओं को भी पराजित कर सकते हैं। तो जो तीन खड के नाथ थे और जिन्हे दस लाख योद्धाओं का बल प्राप्त था, उन्हें अन्तिम समय पानी भी न मिलना यह कर्मों की ही करामात है। ऐसे-ऐसे पुरुषों को भी कर्म का फल भोगना पडता है तो हम जैसे साधारण जनो की तो बात ही क्या है !

आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, उससे छिपा कर कोई काम कर सकते हैं, परन्तु कर्मों को धोखा नहीं दे सकते। कर्म सातवें पाताल में भी आपको छोड़ने वाले नहीं। मनुष्य जब

अभिमान में आकर सुधबुध अर्थात् शुद्ध बुद्धि खो बैठता है, तब उसे बोलने का भी भान नहीं रहता। जब क्रोध के आवेश में पागल हो जाता है, तब भी वह भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ।

एक सेठ ने पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् दूसरी शादी कर ली। घर में एक लड़का था, जो पहली पत्नी का था। वह लड़का अपनी दूसरी माता के प्रति उपेक्षाभाव रखता था और उसे 'माता' कह कर भी नहीं पुकारता था, क्योंकि वह उसकी सौत का पुत्र था। अलवत्ता वह उसकी आज्ञा का पालन करता था।

कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये। लड़के की उपेक्षावृद्धि ज्यो की त्यो बनी रही। तब एक दिन उसकी विमाता ने अपने पति से शिकायत की—यह तुम्हारा लड़का मुझे कभी माता नहीं कहता।

सेठजी के लिए वह पत्नी ही सर्वस्व थी। वह उसकी किसी इच्छा को टाल नहीं सकते थे और उसे बहुत चाहते थे। अतएव अपने लड़के की शिकायत सुनते ही वे आवेश में आ गये। उनका तापक्रम १०८ डिग्री तक जा पहुँचा। इस प्रकार जब सेठानी ने पत्नीता लगा दिया तो सेठ क्रोध से कापने लगा। उसने स्त्री से कहा—'इसकी तो बात ही क्या, इसके बाप को भी कहना पड़ेगा।'

सेठ ने कहने को तो कह दी यह बात, मगर इसका अर्थ उस समय वह समझ न सका। मनुष्य जब आवेश में आ जाता है तो बेहोश हो जाता है। उसे यह विवेक नहीं रहता कि मुझे क्या

कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए ? जब आवेश का ज्वार उतरता है और विवेक पुनर्जागृत होता है, तब अपने अनुचित शब्दों के लिए उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है और लज्जित होना पड़ता है ।

सेठ की यही हालत हुई । जब उसे अपने शब्दों का ध्यान आया तो शर्मिन्दा हुआ । सोचने लगा—अरे, मैंने यह क्या कह दिया । लडके का बाप तो स्वयं मैं हूँ और क्या मुझे ही अपनी पत्नी को माता कहना पड़ेगा । किन्तु—

अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत ।

अरे मूर्ख ! पहले सोच लेता तो पीछे क्यों पछताना पड़ता ? अब क्या होता है पछताने से । राई के भाव तो रात को ही चले गये ।

आशय यह है कि मनुष्य को विचार करना चाहिए कि जहा तक सभव हो, अधिक से अधिक कर्म बाधन से बचे ।

आदीश्वर भगवान् प्रथम तीर्थंकर थे, किन्तु कर्म के प्रताप से उन्हें भी एक वर्ष तक आहार-पानी नहीं मिला । वे धर्म अवतार थे, भगवान् थे, सर्वोत्तम पुण्य के पात्र थे, फिर भी कर्मों ने उनका लिहाज नहीं रक्खा । अतएव दुनिया के लोगो ! बचो, डरो, क्यों कर्म बाध कर दुख को आमंत्रण देते हो ? ज्यो-ज्यो कर्म बाधोगे, त्यो-त्यो आत्मा भारी होती जायेगी और नीचे डूबती चली जायेगी । ऋषभदेव भगवान् को एक वर्ष तक अन्न-पानी नहीं मिला और भगवान् महावीर स्वामी को इन्हीं कर्मों के कारण साढ़े बारह वर्ष तक कष्टपूर्ण तपस्या करना पड़ी और भाति-भाति के उपसर्ग सहने पड़े ।

तो मैं कह रहा था कि मन, वचन और काय के द्वारा जो क्रिया होती है, वह कर्म पर आश्रित है। जब कर्म करण मिट जायेगा तो शेष तीनों करण मिट जायेंगे। विल्डिंग दीवारों के सहारे खड़ी होती है, अतएव जब दीवारे गिर जाती है तो विल्डिंग भी खड़ी नहीं रह सकती। वह भी गिर जाती है। इसी प्रकार मन, वचन और काय करण छत रूप है और कर्म करण पाया रूप है। यह नहीं रहा तो वे भी मिट जायेंगे।

अब यह स्पष्ट हो गया कि कर्तृत्वभाव आत्मा में ही है। कोई और कर्त्ता-धर्त्ता नहीं है। आत्मा स्वयं ही अपनी सृष्टि का कर्त्ता है।

जीव क्रिया करता है, अतएव वही कर्मों से बद्ध होता है। क्योंकि जहा-जहा क्रिया है, वहा-वहा कर्मों का बंध भी अवश्य है। क्रिया तेरहवें गुणस्थान तक ही होती है, अतएव बन्ध भी वही तक ही होता है। चौदहवें गुणस्थान में आत्मा क्रियाहीन हो जाता है, अतएव वहा कर्मों के बन्ध से भी रहित हो जाता है। परन्तु ऐसा नियम नहीं कि जहा कर्मों की सत्ता है, वहा कर्मबन्ध भी अवश्य हो। छत के लिए खम्भों का होना आवश्यक है, पर खम्भों के लिए छत अनिवार्य नहीं है। खम्भे छत के बिना भी रह सकते हैं, परन्तु छत खम्भों के बिना नहीं रह सकती। हा, एक बात अवश्य है और वह यह कि छत के बिना खम्भे भी अधिक दिन नहीं ठहर सकते। इसी प्रकार कर्मबन्ध के अभाव में कर्मों की सत्ता भी चिरस्थायी नहीं हो सकती।

मेरी-वान समझने के लिए आत्मिक बोध आवश्यक है। वह प्राप्त न हुआ तो गड़बड़ में पड़ जाओगे और डगमगाने लगोगे।

आशय यह है कि चौदहवें गुणस्थान में कर्म तो है, किन्तु कर्म का बन्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ क्रिया का अभाव है। जहाँ क्रिया होती है, वही कर्मबन्ध होता है। परन्तु जहाँ कर्म की सत्ता है, वहाँ क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अयोगी केवली नामक चौदहवें गुणस्थान में चार अघातिया कर्म शेष रहते हैं, किन्तु क्रिया नहीं है और क्रिया नहीं है तो नवीन कर्मबन्ध भी नहीं है। वहाँ मन, वचन और काय रूप करण नहीं है। क्रिया मन, वचन और काय के व्यापार से होती है, परन्तु वहाँ इनके व्यापार का सर्वथा अभाव हो जाता है।

भद्र पुरुषो ! समय निकल जाता है, बात रह जाती है। यह सुनहरी जीवन बार-बार मिलने वाला नहीं है। अतः इसे पाकर किसी का भला कर सको तो करो। दूसरो के भले में ही अपना भला है। परोपकार आत्मोपकार का ही एक रूप है। फिर भी कदाचित् परोपकार करते न बन पड़े तो कम से कम किसी का बुरा तो न करो। किसी का अहित न सोचो। अहितकर एवं अप्रिय वचनों का प्रयोग न करो। अपने मन, वचन और काय को दूसरो के अहित में न लगाओ। दूसरो का अहित करने चलोगे तो पहले अपना ही अहित कर बैठोगे।

आज दुनिया में एक मानसिक द्वन्द्व चल रहा है। कोई समझता और कहता है कि तदवीर बड़ी है और इसके विरोध में दूसरे दावा करते हैं कि—तदवीर नहीं, तकदीर बड़ी है। मैं इस वैचारिक द्वन्द्व को साफ कर देना चाहता हूँ। तकदीर और तदवीर वस्तुतः परस्पर विरोधी अथवा सर्वथा पृथक् दो सत्ताएँ ही नहीं हैं। आप वर्तमान काल में जो क्रिया कर रहे हैं, वह तदवीर है।

और जो क्रिया कर चुके, वह तकदीर बन गई है। आखिर फूल से ही फल बनता है। फूल न होगा तो फल कहा से आयेगा ? अतएव दोनो एक-दूसरे के पूरक है। फूल के अभाव में फल नहीं होता, परन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि फल के बिना फूल भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार तकदीर के बिना तदवीर और तदवीर के बिना तकदीर नहीं होती।

भद्रपुरुषो ? यह ससार तकदीर और तदवीर—दोनों पर टिका है। दोनों में से एक के भी अभाव में काम नहीं चलता। तकदीर से तुम्हें पदार्थ मिलते हैं, भोग्य और उपभोग्य पदार्थों का संयोग प्राप्त होता है और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थिति मिलती है, परन्तु भोगने अर्थात् काम में लाने के लिए तो तदवीर (क्रिया) करनी ही पड़ेगी।

इस प्रकार तकदीर और तदवीर का स्वरूप समझ कर किसी भी एकान्त की भ्रमणा में नहीं पडना चाहिए और अपनी क्रियाओं में अप्रशस्तता न आने देकर प्रशस्तता लानी चाहिए, क्योंकि आज की शुभ क्रिया ही भविष्य में आपका सौभाग्य बनेगी और अशुभ क्रिया ही दुर्भाग्य के रूप में आयेगी। इस प्रकार आप अपने दैव के खिलौने नहीं हैं, परन्तु दैव आपका खिलौना है। अपने भाग्य का निर्माण करना आपके हाथ में है। आज आप चाहे तो अपने लिए भविष्य का सौभाग्य निर्मित कर सकते हैं और चाहे तो दुर्भाग्य की भी सृष्टि कर सकते हैं। आपका स्वर्ग और नरक प्रती तरह आपकी ही मुट्ठी में है। आप अपने भाग्य के पूर्ण अधी-

आप चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, आनन्द का उपभोग करें और दुनिया की समस्त विपदाएँ और व्यथाएँ आपसे बहुत दूर रहें। यह ठीक है। अन्य प्राणी भी ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक गुण सुख है और उसकी ओर सहज आकर्षण होना अनिवार्य है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या अभिलाषा करने मात्र से किसी की अभिलाषा पूरी हो सकती है? ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। अगर इच्छा मात्र से इच्छित वस्तुएँ प्राप्त होने लगती तो ससार के समस्त प्राणी सुखी ही सुखी दृष्टिगोचर होते और फिर भगवान् इच्छा का परित्याग करने की बात क्यों कहते? अतएव स्पष्ट है कि इच्छा करने मात्र से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्यसिद्धि के लिए उपाय करना पड़ता है।

आप जानते ही हैं कि चार साधनों के बिना भूख भी नहीं मिटाई जा सकती तो मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मुक्ति प्राप्त करने वाले आत्मा का अस्तित्व अंगीकार करना चाहिए। यह प्रथम साधन है। फिर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र भी होने चाहिए। इस प्रकार मोक्षप्राप्ति के चार साधनों में से एक भी साधन कम होगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।

इस प्रकार मोक्ष-मोक्ष की रट लगाने वाले तो बहुत हैं, परन्तु उसके स्वरूप और साधन को समझने वाले कम हैं। यह समझ और समझ के अनुसार अमल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। अतएव जिन्हे मनुष्य जीवन मिला गया है, उन्हें नये कर्म नहीं बाधना चाहिए। जीवन में पहले के कर्मों का तो भुगतान ही नहीं हो रहा है और मनुष्य नये-नये कर्म बाधता जा रहा है। ऐसा विचार मनुष्य को

अवग्य करना चाहिए, क्योंकि विचार के बिना सब क्रियाएँ बेकार मावित होती हैं। कहा भी है --

नाम जपता सी सुख हरे, चुप हरे दुःख हजार।

गुरु-चरण लख दुख हरे, सब दुख हरे विचार ॥

सब दुखों को विनष्ट करने वाला विचार है, विवेक है और धर्म भी विवेक में ही है।

शास्त्रों ने तुम्हारे हलन-चलन, खान-पान और रहन-सहन आदि किसी भी काम पर पावदी नहीं लगाई है, केवल यही कहा जाता है कि जो भी क्रिया की जाये, वह विवेकयुक्त हो—

जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सए।

जय भुजतो भासतो, पावकम्म न बंधइ ॥

—दर्गवैकालिक सूत्र ४ अ०

ओ मनुष्य ! तुझे खाना होगा, चलना होगा, खड़ा रहना होगा और बोलना भी होगा—जीवन की सब क्रियाएँ करनी होंगी, करनी ही पड़ेगी किन्तु यदि तू प्रत्येक क्रिया विवेक-सहित करेगा, यत्नपूर्वक करेगा, तो तुझे कर्म बधन नहीं होगा।

उपर्युक्त गाथा का भाव यह है कि जो अयत्न पूर्वक क्रियाएँ करने से कर्म बध होना था, वही यत्नपूर्वक करने से नहीं होगा।

यह मनुष्य जीवन सर्वोपरि है। इसे प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। यही जीवन तुम्हें आज सद्भाग्य से मिल गया है। पर स्मरण रख, निन्दा करके, चुगली करके तथा अन्य प्रकार के पाप करके आत्मा को मलीन और भारी बनाने के लिए नहीं है। मनुष्यजीवन पाकर अपने पापों की आलोचना करनी चाहिए, पापों का परिजोधन करना चाहिए और आत्मा को निर्मल बनाने का निरन्तर प्रयास

करना चाहिए । मकान को प्रतिदिन स्वच्छ किया जाता है, अन्यथा उसमें कूड़ा-कचरा जमा हो जाता है । फिर अपने घर का कचरा तो साफ-किया नहीं, ऊपर से दूसरे के घर का कचरा भी लाकर बिखेर लिया तो गदगी और अधिक बढ़ेगी । परनिन्दा करना दूसरे के घर का कचरा अपने घर में डालना है । अतएव इस गदगी से बच कर गुणी जनों के गुणों का गान करो । जिह्वा की सफलता इसी में है ।

तुम्हारे पास जो भी शक्ति है, उसके अनुसार ज्ञान, दर्शन और चरित्र की साधना करते चलो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और आत्मा का उत्थान हो । यह साधना मानव-जीवन में ही हो सकती है । अगर तुम दूसरे का माल लेकर साहूकार बनना चाहोगे तो यह ढोल की पोल चलने वाली नहीं है ।

किसी ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था । वह न लिखा-पढा था और न चुस्त-चालाक था । सीधा-सादा गऊ-स्वभाव का था । किन्तु उसकी पत्नी विदुषी थी । मगर घर में पूर्वजों द्वारा उपार्जित कुछ माल भी नहीं था, जिससे उनका पारिवारिक जीवन सुख-शान्ति के साथ व्यतीत हो सकता । अतएव ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा—कुछ कमाकर लाओ । न कमाओगे तो निर्वाह होना कठिन है ।

ब्राह्मण बोला—मैं तो कुछ जानता नहीं । तुम्हीं कोई उपाय सुझाओ, जिससे अच्छी तरह गुजर हो सके ।

पण्डितानी ने कहा—मैं उपाय बतलाती हूँ । कल से तुम कागज़ पेंसिल और एक आसन लेकर बाजार के चौक में बैठ जाओ ।

आते-जाते से कहते रहो कि किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो करे। प्रश्नकर्त्ता को दूसरे दिन उचित उत्तर मिलेगा।

अपनी पत्नी के कथनानुसार ब्राह्मण लम्बा-चौड़ा साइनबोर्ड लगा कर, बाजार में मीके की जगह देख कर जम गया। लोग आते-जाते थे और पूछते कि—क्या बात है ? तब वह कहता, मैं पण्डित हूँ और सब के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ।

यद्यपि उसमें कोई योग्यता नहीं थी, तथापि उसे अपनी पण्डितानी पर पूरा भरोसा था और उसी के बल पर वह बीच बाजार में बैठ कर गूँजता था। कई लोगो ने उसे अपने-अपने प्रश्न लिखवा दिये और दूसरे दिन लिखित रूप में उन्हें सन्तोषप्रद और सही उत्तर मिल गये। इससे पण्डित की प्रतिष्ठा दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती गई। यहाँ तक कि राजा के कानो तक भी बात पहुँची। राजा ने भी पण्डित को बुलवाया। वह राजदरवार में गया। राजा ने पूछा—आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे ?

ब्राह्मण—अवश्य दूँगा पर दूसरे दिन।

राजा—अच्छा, 'गर्वा कहा कराय' इस समस्या की पूर्ति करके लाओ।

ब्राह्मण—राजन् ! कल आपकी समस्या पूर्ण करके पेश कर दी जायेगी।

ब्राह्मण घर लौट आया। उसने अपनी स्त्री के सामने समस्या रख दी। स्त्री विदुषी थी ही, उसने फौरन उसकी पूर्ति कर दी—

वालपने माना मरे, जवानी मे घन जाये ।

बृद्धपने पुत्र मरे, गर्वा कहा कराय ? ॥

दूसरे दिन ब्राह्मण ने दरबार में जाकर समस्यापूर्ति सामने रख दी। समस्यापूर्ति सुन कर राजा को सन्तोष हुआ। उसने मन्त्री से कहा—यह पण्डित बड़ा विद्वान् है। जिस ढग से मैं चाहता था, उसी ढग से इसने समस्यापूर्ति की है। इसने लिखा है, जब बाल्यावस्था में माता मर जाये, जवानी में धन चला जाये और बुढ़ापे में बेटे की मृत्यु हो जाये, तो मनुष्य किस चीज़ पर गर्व करे? उसके पास अभिमान करने की बात ही कौन-सी है? अच्छा मन्त्री, इस पण्डित को सन्तोषजनक पारितोषिक दे दीजिये।

मन्त्री बोला—अभी थोड़ी और परीक्षा कीजिये। बाद में पारितोषिक दीजियेगा।

राजा ने यह सुनकर दूसरी समस्या और रख दी—‘किस मुख घालू खीर।’ इस समस्या को लेकर वह अपने घर गया। उसने पण्डितानी से कहा—इस बार तो बड़ी विकट-सी समस्या है। उसने कहा—चिन्ता न कीजिये। मैं सब आसान कर दूंगी। यह तो मामूली बात है और उसने तीन चरण पूरे कर दिये, जो इस प्रकार थे—

माता रावण जनमियो, दस मुख एक सरीर।

मात मन में चिन्तवे, किस मुख घालू खीर ॥

ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी। उसने ‘चट रोटी पट दाल’ और ‘चट मगनी पट विवाह’ वाली कहावत चरितार्थ कर दिखाई। पण्डितजी दूसरे दिन फिर दरबार में पहुँचे। राजा ने सम्मान के साथ उसे अपने समीप विठलाया और कहा—‘आशा है आप मेरी दी हुई समस्या की पूर्ति कर लाये होंगे।’

ब्राह्मण ने विधानात्मक ढंग से सकेत करते हुए कहा—जी हाँ, समस्यापूर्ति तैयार है ।

जब ब्राह्मण ने समस्यापूर्ति सुनाई तो राजा का दिल वाग-वाग हो गया । उसने मंत्री से कहा—पण्डितजी कितने विद्वान् हैं ! मेरे प्रश्न के उत्तर में कोई कसर नहीं रही । मैंने प्रश्न किया था—‘किस मुख में खीर डाली जाये ?’ इन्होंने उत्तर दिया है कि रावण के दस मुख थे । अतएव उसकी माता सोच-विचार में पड़ गई कि किस मुख में खीर डालू । बहुत अच्छा उत्तर है । पण्डितजी को इनाम दे दिया जाये ।

मंत्री ने उत्तर दिया—हुजूर जल्दी क्या है ! तेल देखिये, तेल की धार देखिये । इतनी जल्दी घन मत लुटाइये । एक सेठ अपने अर्धे लडके को येन केन प्रकारेण कुछ ले-देकर विवाहने गया । भाग्योदय से रात्रि में फेरे हो गये । विवाह के बाद वाराणसी रवाना हुई और वधू डोलो में बैठ कर सासरे के लिए चलने लगी तो सेठ ने उधाल करने के लिए थैली का मुँह खोला । वह भर-भर मुट्टियाँ रुपया फेंकने लगा । तब लडकी की मा ने कहा—आप जिसके लिए इतना खर्च कर रहे हो, वह ऐसी रकम नहीं है ! वह फिर बोलो—

साहजी ! घन खरचो लेखे लेखे,

मारी छोरी एक आँख से देखे ।

तब सेठ ने उत्तर दिया—

सेठानी ! भलो विचारी बात ।

म्हारो छोरो दिन देखे ना रात ॥

तो मंत्री ने कहा—महाराज, जल्दी न कीजिये । एक बार रीक्षा कर लीजिये और बाद में उचित जच्चे तो इनाम दीजिये ।

राजा ने मन्त्री की बात मान कर फिर एक समस्या रखी । वह थी—‘बिरला देख्या कोय ।’

पण्डित ने सहर्ष समस्या लेकर घर में प्रवेश किया और अपनी पडितानी से कहा—इस बार तो बड़ी ही विकट समस्या पूर्ति के लिए दी है राजा ने ।

किन्तु सज्जनो ! ब्राह्मणी साक्षात् सरस्वती कन्या के समान थी । क्यों न होती ? उसने किन्ही अशो में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम किया था और विद्याभ्यास के लिए श्रम भी किया था । किन्तु आज तो जिनके ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है और जो बछिया के फुफ्फे निरक्षर भट्टाचार्य है, जिन्हे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे भी सरस्वती के पूत होने का दावा करते हैं । किन्तु कर्म-सिद्धान्त के पीछे स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं है । यह तो मैदान की गेंद है । जो चाहे उसे उठा सकता है ।

हा, तो ब्राह्मणी ने समस्या की पूर्ति करके ब्राह्मण को दे दी । ब्राह्मण ने दरबार में जाकर वह पूर्ति उपस्थित कर दी । राजा ने मन्त्री को देकर कहा—पढो, क्या लिखा है ? मन्त्री ने पढ कर सुनाया —

सात समुन्दर मैं फिरी, सब जग लीना जोय ।

साधु सती और सूरमा, बिरला देख्या कोय ॥

समस्यापूर्ति पढते ही मन्त्री ने कहा—महाराज ! आज सारी कलई खुल गई । मैंने कहा था कि जल्दी मत कीजिये, परीक्षा लेते जाइये । पानी जितना गहरा होगा, सामने आजायेगा । अब मैं दावे के साथ कह सकता हू कि यह सब पण्डिताई इन ब्राह्मण

महाशय की नहीं है। यह विद्वत्ता और कला किसी श्रीमतीजी की है।

सज्जनो ! अधिकांश राजा प्रायः बुद्धू होते हैं। राज्यकार्यों का संचालन मंत्रियों की बुद्धिमत्ता से होता है। इस राजा का भी मंत्री बुद्धिमान् था, पर राजा स्वयं बुद्धू था। उसने समस्यापूर्ति सुनी तो कह दिया—वाह ! क्या ही खूब अक्लमद ने लिखा है ! अच्छा, अब इन्हे इनाम दे दो, अधिक प्रतीक्षा मत कराओ। किन्तु जब मंत्री ने समस्यापूर्ति के शब्दों की ओर बारीकी से ध्यान देने को कहा और कहा कि यह रचना इनकी है या इनकी पण्डितानी की है ? 'सात समुन्दर में फिरी' यह शब्द लिखने वाला पुरुष हो सकता है या स्त्री ?

राजा ने ध्यान दिया तो वह भी मंत्री को बात समझ गया कि यह रचना पुरुष की नहीं, स्त्री की होनी चाहिये। यह रचना अगर वास्तव में किसी स्त्री की है तो यह ब्राह्मण अपने पाण्डित्य का दावा कैसे कर सकता है ? आखिर ब्राह्मण से जब तथ्य पूछा गया तो उसने स्पष्ट कह दिया—'महाराज ! मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। यह सब होशियारी और पण्डितार्ई, जो आप देख रहे हैं, मेरी पत्नी की है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और आजीविकानिर्वाह के लिए मैंने यह यत्न किया है।

सज्जनो ! भूठ बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है ; आखिर जम्बुक शेर की खाल में कब तक छिपा रह सकता है ?

'फिरी' शब्द से खुल गया, पण्डितजी का भेद।

वामा पाई इनाम है, पंडित पाया खेद ॥

केवल 'फिरी' शब्द से सारी बाजी फिर गई। मंत्री ने ब्राह्मण की विद्वत्ता की परीक्षा कर ली। उसका पर्दा फाश हो गया। विद्वद्

होकर सचाई पर आना पडा । ब्राह्मण को लज्जित होना पडा और उसकी पण्डितानी को आदरपूर्वक दरबार में बुलाया गया और उसकी प्रशंसा की गई । राजा ने कहा—अहो देवी, हम तेरी पण्डिताई देख कर बहुत प्रसन्न है और तुम्हे इनाम देते हैं ।

राजा ने उनका दुःख दूर कर दिया और ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया, जिससे वे सुखमय जीवनयापन कर सकें । फिर उन्हें किसी चीज की कमी न रह गई ।

तो मैं कहना चाहता हूँ कि काम तो कोई करे और मुक्ति में तुम जाना चाहो तो यह कैसे हो सकता है ? ज्ञान, दर्शन और चरित्र की आराधना किसी ने की हो और मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहे आप, यह न कभी हुआ न होगा । ऐसा होने लगे तो कृत-नाश और अकृतागम नामक दोष होंगे । अर्थात् जिसने रत्नत्रय की आराधना की, वह तो अपने किये कर्म के फल से वंचित रह जायेगा और जिसने कार्य नहीं किया, वह बिना किये ही फल का भागी हो जायेगा । एक आचार्य ने बड़ा अच्छा कहा है—

परेण दत्ता यदि भुज्यते ततः

स्वयं कृतं कर्म निरर्थक स्यात् ।

अर्थात् अगर दूसरे के दिये फूल को जीव भोगने लगे तो उसके निज के कर्म निरर्थक हो जाये ।

वास्तविकता यह है कि कर्म का फल उसके कर्ता को ही प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं । अतएव अपना कल्याण चाहते हो तो स्वयं कल्याणकारी प्रवृत्ति करो । दूसरों के भरोसे न रहो । तुम्हारा हित-अहित तुम्हारे ही हाथ में है, दूसरे किसी के हाथ में नहीं है । जैसे दूसरों के भोजन करने से तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती, उसी

प्रकार दूसरो की क्रिया से मुक्ति भी नहीं हो सकती। ऐसा समझ कर और श्रद्धान करके जो भव्य जीव मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेंगे, वही ससार-सागर को पार करेंगे। याद रखिये, अभिलाषा मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। मुक्ति की अभिलाषा के साथ-साथ तदनुकूल उद्योग करना अनिवार्य है। उद्योगी पुरुष ही सिद्धि प्राप्त करते हैं।

व्यावर }
२६-८-५६ }

: ६ :

सम्यक्त्व ही दिल है

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो ।

मनुष्य का शरीर कितना ही लम्बा-चौड़ा क्यों न हो, कितना ही हृष्टपुष्ट, शक्तिशाली और दैत्याकार क्यों न हो, शरीर में यदि दिल नहीं है तो सब व्यर्थ है । हृदय-विहीन स्थूल काया मिट्टी का पुतला मात्र होगी जो किसी प्रदर्शनी में रखने योग्य हो सकता है, परन्तु कार्यक्षम नहीं हो सकता । हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि जिसके मस्तक, भुजाएँ, सीना, जाघें, पीठ, पैर आदि अग भीमकाय हैं और जिसके उस महान् शरीर में बड़ा सामर्थ्य, बल और शक्ति सागर को तरह हिलोरे ले रही है, उस रावण के से शरीर में भी यदि दिल न हुआ, तो उसका कोई मूल्य नहीं है । अरे, उस शरीर की क्या कीमत है और क्या वृकत है ?

स्मरण रखना चाहिए कि समस्त इन्द्रिया, अग-प्रत्यग हे और जितने अवयव हैं, वे सब के सब तब तक ही काम करते हैं, जब तक शरीर के साथ दिल का घनिष्ठ सबध है । इस शरीर का सारा कठपुतली वाला नाच-कूद केवल दिल के बल पर ही हो रहा है । शरीर की समस्त चेष्टाएँ और क्रियाएँ दिल के

सद्भाव में ही हो रही है और यह दिल ही है उन तमाम क्रियाओं का सूत्रधार । दिल की गति मंद हो जाती है, उसकी हरकत में कमी आ जाती है तो शरीर के समस्त अंग-प्रत्यंगों की शक्ति भी कम हो जाती है और यदि दुर्भाग्य से दिल की गति विल्कुल बंद हो जाती है, तो समस्त शारीरिक क्रियाएँ भी समाप्त हो जाती हैं । हाथों की सूँड की भाँति लटकती हुई लम्बी-लम्बी भुजाएँ, लम्बा-चौड़ा ललाट, फूला हुआ सीना और दूसरे अंग-उपांग सब के सब निष्क्रिय हो जाते हैं ।

मस्तिष्क में चिन्तन करने की क्रिया थी, विचारने की शक्ति थी, वह बड़ी-बड़ी विकट समस्याओं को आसानी से सुलझा लेता था, सदियों से उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा देना चुटकियों का खेल था, पर आज वही मस्तिष्क हृदयस्पन्दन के अभाव में बेकार हो गया है । जिन भुजाओं से वह बड़े-बड़े प्रतिपक्षियों को परास्त कर देता था, समरभूमि में जिसकी अनोखी धाक थी, जिन आँखों से दूर के और वारिक से वारिक पदार्थों को देख लेता था, जिसकी ओर कोपदृष्टि से देख लेता तो उसके होशहवास गायब हो जाते थे, आज हृदय के अभाव में सब क्रियाहीन पड़े हैं । इसी प्रकार शरीर के अन्यान्य अंगोपांग भी दिल की गतिशून्यता के कारण क्रियाशून्य हो जाते हैं । जो कान मंद ध्वनि को भी सुन लिया करते थे, आज उनमें वह शक्ति नहीं रही । वही रसना आज मौजूद है जो नाना प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए तार टपकाया करती थी और सहज ही रसों का आस्वादन कर लिया करती थी और बतलाती थी कि यह मीठा है, यह खट्टा है, यह तीखा है आदि, किन्तु आज उसमें रसास्वादन करने की

शक्ति नहीं रह गई और जो स्पर्शनेन्द्रिय आठो ही स्पर्शों का बखूबी पता लगा लेती थी और जानती थी कि यह हल्का और यह भारी है, पर आज दिल के अभाव में उसकी भी शक्ति समाप्त हो गई है ।

तात्पर्य यह है कि तमाम इन्द्रिया, शरीर के सब अंग और प्रत्यग तब तक ही जीवनोपयोगी कार्य करते हैं, जब तक दिल की घड़कन शरीर में मौजूद है । जब तक शरीर के भीतर की घड़ी टक्-टक् और धक्-धक् करती रहती है, तभी तक आपको अनवरुद्ध गति से सारा टाइमटेबिल मिलता रहता है । घड़ी में यद्यपि सभी पुर्जे—फनर, सुई, शीशा आदि—मौजूद है, परन्तु यदि उसकी टक्-टक् बंद हो जाती है, तो घड़ी बेकार हो जाती है । उसे रखने का उद्देश्य पूरा नहीं होता । इसी प्रकार जब तक शरीर में धक्-धक् की गतिशीलता है, तब तक शरीर सबधी तमाम क्रियाएँ होती रहती हैं । मगर हृदय की गति अवरुद्ध हो जाने पर समस्त शारीरिक क्रियाएँ भी अवरुद्ध हो जाती हैं ।

उसके पश्चात् मानवदेह मिट्टी के पुतले के रूप में परिणत हो जाता है और फिर चार आदमी उस मुर्दे को श्मशान में ले जा कर जला या गाड़ देते हैं । देखो जिसके लिए सब को नाज़ था और जिसके लिए अपने प्राण भी—सर्वस्व भी—निछावर करने को तैयार रहते थे, उसी शरीर को आज भस्म कर देने के लिए सब प्रेमी चिंता बना रहे हैं । इतना महान् परिवर्तन क्यों हो गया ? यह दर्दनाक प्रसंग क्यों उपस्थित हुआ ? कारण यही कि उसमें दिल की घड़कन न रही । दिल चल रहा है तो दुनिया चल रही है और दिल की चाल बंद है तो दुनिया में प्रलय है ।

किन्तु जो उदित होता है, वह अस्त भी होता है और जो बनता है, वह विगडता भी है। जिसका जन्म है, उसका मरण भी अवश्यभावी है। निश्चित रूप से प्रकृति का यह अटल नियम चलता ही रहता है। तो इतने बड़े डीलडौल वाला शरीर भी छोटी-सी चीज पर निर्भर है, क्योंकि दिल ज्यादा जगह नहीं रोकता है। बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं दैत्याकार। मगर एक छोटे से पुर्जे में खराबी आ जाने पर सारी मशीन ठप हो जाती है। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था—मोटे शीर्षक में छपा था—चूहे ने रेल रोक दी। इस आकर्षक शीर्षक को जब चिल्ला-चिल्ला कर पत्र-विक्रेता लोगो को सुनाते, तो उनके दिल भी अखबार खरीदने को हो जाते थे और इस प्रकार बात बनाने की कीमत वसूल ही गई और अखबार की हजारों प्रतियां विक गईं। किन्तु जब समाचार पढ़ा तो लिखा था कि एक चूहा पुर्जे में फस गया, अतएव इंजिन की गति अवरुद्ध हो गई और इस प्रकार रेल रुक गई। लोगो ने पढ़ कर जरूर शावाशी दी होगी कि—वाह रे रुस्तम पहलवान! तूने सारी दुनिया को अपनी पहलवानी का कमाल दिखा दिया!

सज्जनो! दुनिया में आश्चर्य में डाल देने, उल्लू बना देने, लडा देने, हसा या रुला देने आदि की शक्ति इन्सान के दिमाग में है। वह चाहे तो बनी को विगाड दे और चाहे तो विगडी को सुधार दे। मौल बात करने की कला का है। बात करने की कला नहीं है तो वादाम पडे रह जाते हैं और भू गडे-चने-विक जाते हैं। इसी प्रकार जब तक कोई बोलता नहीं है, तब तक उसकी शरीर-कृति और वेप-भूपा का रोव सब पर गालिव रहता है, किन्तु ज्यो ही जीभ से बोल निकले कि सारी कलई खुल जाती है।

सज्जनों ! वह बोलना किस काम का जिससे दूसरो को और स्वयं को भी लाभ न हो ? ऐसे बोलने की अपेक्षा तो मौन रखना ही अच्छा है कि जिससे अपनी हसी हो और दूसरे को हानि पहुंचे ।

इजिन हजारो छोटे-छोटे पुर्जों के समूह से बना होता है । उनमें से किसी एक छोटे-से पुर्जे में रुकावट या गडबड हो जाने से सारी मशीन में रुकावट आ जाती है । इसी प्रकार हमारे शरीर में कितनी ही नसों का जाल फैला हुआ है । सब नसों परस्पर में सबद्ध हैं । मगर उन सब पुर्जों में जो महान् पुर्जा है, वह दिल है जो सभी पुर्जों को हरकत देता है । उसकी गति रुक जाती है तो सम्पूर्ण शरीर निष्प्राण और निश्चेष्ट हो जाता है । लम्बा-चौड़ा बायलर कोयले के अभाव में ठंडा पड जाता है ।

तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य जो दौडता है, भागता है, अपनी शारीरिक या मानसिक शक्ति द्वारा, बात की बात में, कठिन से कठिन कार्य कर डालता है, उस सब का अगर कोई आधार है तो वह दिल है । दिल की गति रुक जाने पर मनुष्य स्कीमें सोचता-सोचता ही बाजार में, घर में या मुसाफिरखाने में लुडक जाता है ।

भद्र पुरुषो ! ठीक यही सूत्र धर्म के विषय में भी लागू होता है । चाहे किसी धर्म के ठेकेदार, भक्त या अनुयायी अपने धर्म को उच्च कोटि का सर्वोपरि मनवाने का दुस्साहस क्यों न करते हो, उसका विधि-विधान एवं अनुष्ठान कितना ही कठोर से कठोर क्यों न हो और उन कठोर क्रियाओं को करने वाले कितनी ही विशाल सख्या में क्यों न मौजूद हो और उसका तत्वज्ञान चाहे कितनी ही-सुदृढ भूमिका पर क्यों न टिका हो, किन्तु जब तक

उसमें सम्यग्दर्शन रूपी दिल की घडकन नहीं है, टिक्-टिक् नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं है । धर्म के जो नियम और उप-नियम आदि हैं, उन्हे शरीर के अग-उपागो और अवयवो के स्थान पर समझना चाहिए । और वे भी महत्त्व के हैं, क्योंकि अपने-अपने स्थान पर सभी की उपयोगिता है । सभी अपनी-अपनी जगह काम करते हैं । फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि सर्वोपरि महत्त्व जैसे शरीर में दिल का है, उसी प्रकार धर्म में सम्यग्दर्शन का है ।

धर्म में प्रभुस्मरण, दान, पुण्य, जप, तप, अनुष्ठान आदि-आदि धर्म-शरीर के अग-उपाग है और सभी का अपना-अपना अनुष्ठा उपयोग है । इनमें से कोई भी अग निष्प्रयोजन नहीं है , मगर उनकी उपयोगिता का मूल्य तबो है, जब उनमें सम्यग्दर्शन रूपी दिल है । धर्म रूपी पुरुष का सम्यग्दर्शन हृदय है । यदि यह दिल फेल हो जाता है और आत्मा की सम्यग्दर्शन रूपी गति रुक जाती है तो समझ लीजिए कि धर्म का वह सारा अनुष्ठान गतिहीन हो जाता है और उस धर्म का वही मूल्य रह जाता है जो हृदयविहीन शरीर का ।

शास्त्रीय दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से और क्रियाशीलता की दृष्टि से वही शरीर, शरीर माना जाता है, जिसमें हृदय हो । हृदय के अभाव में वह मिट्टी का ढेर है । स्थूल लौकिक दृष्टि से उसे भले शरीर कह लिया जाये, किन्तु शरीर सबधी अर्थक्रिया के अभाव में निश्चयदृष्टि से—लोकोत्तर दृष्टिकोण से—वह शरीर नहीं है । लौकिक दृष्टि वाले दुनियादार उसको शरीर कहें तो भले कहे, किन्तु शरीर तब तक ही शरीर था जब तक वह क्रियाशील था । उसमें शरीर सबधी क्रिया न रही तब वास्तविक दृष्टि से वह

शरीर ही नहीं रहा। वह मिट्टी का ढेला है, बल्कि मिट्टी से भी निकृष्ट और निकम्मा है। मिट्टी से हाथ और बरतन तो माज लिये जाते हैं और शुचि को जाती है, परन्तु मुर्दा शरीर के स्पर्श से तो शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उसे इतना अपवित्र मानते हैं कि उसके पास फटकने मात्र ही से आपको स्नान करना पड़ता है। जरा विचार तो कीजिये कि थोड़ी देर पहले इस शरीर की क्या रचना थी और अब क्या हो गई है ? आखिर उसमें क्या परिवर्तन आ गया है ? हृदय का स्पन्दन ही तो बंद हो गया है न ? उसी ने शरीर को किस स्थिति से किस स्थिति पर पहुँचा दिया !

यह शरीर रूपी बिल्डिंग दिल रूपी स्तम्भ के आधार पर है तो वह सैंकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों तक ही नहीं, बरन् तैतीस सागरोपम तक उसी हृदय-स्तम्भ पर टिकी रहती है। जिस शरीर का रूप स्वर्गीय-दिव्य शरीर का प्रतिरूप जान पड़ता था, जिस देह की कान्ति को लोग आँखें फाड़-फाड़ कर देखा करते थे और देखने के लिए उत्कण्ठित बने रहते थे और नेत्र जिस की ओर बलात् आकर्षित होते थे, उसी शरीर को अब कोई देखना भी पसन्द नहीं करता और देख-देख कर कहते हैं—इसे जल्दी जलाओ। कहीं-कहीं तो मुर्दों को रात में भी घर में नहीं रहने देते, रात्रि को ही जला आते हैं। आखिर दुनिया स्वार्थी है न ! वह सोचती है कहीं दिन को ले जायेंगे तो व्यापार-घन्धा करने में बाधा पड़ेगी !

समझो, दुनिया के लोगो ! समझो। एक छोटी-सी किन्तु अनमोल चीज निकल जाने से सारी सृष्टि ही बदल गई।

तो मैं कहने जा रहा था कि यह शरीर लम्बे काल तक भी विकसित और हरा-भरा रह सकता है, किन्तु तभी तक, जब तक कि उसमें टक्-टक् और धक्-धक् की हरकत है, हृदय का स्पन्दन है। उसके अभाव में आत्मीय जन ही शरीर को नहीं रहने देते। या तो अग्नि की भेट कर देते है या पृथ्वी की गोद में सुला देते है। अभिप्राय यह है कि शरीर में जो स्थान हृदय का है, धर्म में वही स्थान सम्यग्दर्शन का है।

सम्यग्दृष्टि के सामने सारी सृष्टि सत्य स्वरूप में प्रतिभासित होने लगती है। चाहे किसी भी प्रकार का सिद्धान्त हो, निशोथ हो या भगवती हो, वेद हो या पुराण हो, कुरान हो अथवा वाइविल हो, किसी भी सम्प्रदाय का या धर्म का ग्रन्थ हो, सम्यग्दृष्टि के लिए वह सत्य रूप में ही परिणत हो जाता है। यहा यह बात नहीं कि हमारी छाछ भी मीठी और दूसरे का दूध भी मीठा नहीं।

जिस धर्म में से श्रद्धा रूपी हृदय निकल गया, वही धर्म धर्म न रह कर धर्म की लाश रह गई समझो। जैसे मुर्दा शरीर मिट्टी का ढेर है, उसी प्रकार सम्यक्त्व हीन धर्म धर्म की लाश है। यदि उस मुर्दे से काम हो तो श्रद्धाहीन धर्म से भी कल्याण हो। इसी कारण सम्यग्दर्शन को महान् या उच्च स्थान दिया गया है। सम्यग्दर्शन ही समस्त क्रियाओं में जान डालने वाला है, उनका संचालन करने वाला है। जिसमें सम्यग्दर्शन है, उसी का तप सम्यक्तप है। उसी को क्रिया में वन है, शक्ति है, प्राण है, जान है, आन है, जान है और आत्मा का उत्थान है और उन्हो क्रियाओं से अन्तत निर्वाण है।

जिन क्रियाओं में से सम्यग्दर्शन रूपी दिल निकल जाता है, सभी क्रियाएँ निष्प्राण हो जाती हैं। सम्यक्त्व के अभाव में अनन्त

तक को हुई क्रियाएं भी निष्फल हैं, उनसे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता ।

भगवान् महावीर ने कहा है कि तू संसार की तरफ न देख कर अपनी तरफ देख । दुनिया तो इधर-उधर चारों ओर घूम रही है, कोई किसी के साथ और कोई किसी के साथ । किन्तु तुझे तो अपने रास्ते पर चलना है । यह कोई सिद्धान्त या समझदारी की बात नहीं कि यह वहा जा रहा है तो मैं भी जाऊँ । तू भी चलेगा और वह भी चलेगा , किन्तु रास्ते तो दोनों के भिन्न-भिन्न हैं । फिर उसके रास्ते पर चलने से क्या काम चलेगा ? जिनको नीची गति में जाना है, उनके लिए मिथ्यात्व का रास्ता है और तुझे ऊँची गति में जाना है तो तू समकित के रास्ते पर चल । कोई कुएँ में पडना चाहेगा तो क्या तू भी कुएँ में ही पडेगा ? अरे हो सके तो उसको भी बचा , नहीं तो स्वयं तो मत पड ।

सम्यग्दर्शन रूपी प्राण फूकने वाले सद्गुरु होते हैं । वे सच्चे पथप्रदर्शक हैं । किन्तु पथप्रदर्शक होने का अधिकार उन्हीं को है जो स्वयं सत्पथ पर चलते हो । शास्त्रकारों ने बतलाया है कि गुरु स्वयं धर्म के आराधक हो, निस्पृह हो, आत्मकल्याण के इच्छुक हो, धर्म के उपदेशक हो, धर्म की प्रभावना करने वाले हो, जिन-वचनों पर श्रद्धा रखने वाले हो, और जो ऐसे उपदेशक मिल जायें तो वे नर से नारायण, भक्त से भगवान्, उपासक से उपास्य बना देते हैं । ड्राइवर चाहे तो सवारियों को निर्दिष्ट स्थान पर भी पहुँचा सकता है और चाहे तो सब को रास्ते में ही खत्म भी कर सकता है ।

तो वक्ता भी ड्राइवर के समान होता है । वह कल्याणपथ के यात्रियों को यथा स्थान—उनके अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचा सकता

है, मगर शर्त यही है कि उसका जीवन मजा हुआ होना चाहिए। उसके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि दुनिया उसकी तरफ उगली उठा सके।

व्याख्यानदाता की विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी होनी चाहिए कि उसका जीवन आदर्श हो। शीशा साफ होता है तो उसमें चेहरा अच्छी तरह प्रदर्शित होता है। अगर शीशा गदा और स्याही से भरा हुआ है तो उसमें चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। इसके अतिरिक्त वक्ता कुलीन होना चाहिए। उसके वचन और व्यवहार में खानदानीपन हो। वह कुलहीन नहीं होना चाहिए। यहाँ मुझे कुलीनता के प्रश्न का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि सभी अपने को कुलवान् समझते हैं और कोई अपने को कुलहीन नहीं समझता।

सभी बहिनें अपने को पद्मिनी समझती हैं, उससे कम कोई नहीं समझती। एक बार भगी और चमार की स्त्री में लड़ाई हो गई। होते-होते मामला बढ़ गया। लड़ाई का बढ़ना ही क्या है? छाछ और लड़ाई बढ़ते देर नहीं लगती। एक लोटा पानी डाला कि छाछ बढ़ गई और एक गाली दी कि लड़ाई बढ़ गई। पर लड़ाई के बढ़ने में मजा नहीं है।

बहिनें जब लड़ती हैं तो मर्दों की तरह हाथापाई तो क्वचित् ही करती हैं, परन्तु 'तेरा पति मर जाये, तू राड हो जाये, तू निपूती रह जाये, आदि-आदि कटुक वचनों के वाण बहुत चलाती हैं। मगर उन्हें पता नहीं कि इस प्रकार की गालियाँ देने से सौ जन्मों तक रडापे का और निपूतेपन का दुःख भोगना पड़ता है। लड़ती हैं दो स्त्रियाँ, मगर मारती हैं एक दूसरे के पति को और पुत्र को!

बेचारे पति और पुत्र ने उनका क्या बिगाडा है ? और फिर किसी के कहने से कोई भरता-जीता नहीं है, जो मरेगा अपनी आयु पूरी होने से मरेगा ! मगर याद रखना, जो क्रोध में कहती हैं कि तेरा पूत मर जाये और इस प्रकार सन्तप्त हृदय से सन्तप्त वाणी निकालती हैं, मुह से आग बरसाती हैं और तीव्र सक्लेश से अपनी भावना को कलुषित करती हैं, दूसरो का घोर अहित सोचती हैं, उन्हें सौ जन्मो तक सन्तान की प्राप्ति नहीं होती । आज आप देखते ही हैं कि उनके घरों में डाक्टर बुलाये जाते हैं, नाना प्रकार की दवाओं का सेवन किया जाता है, फिर भी सन्तान उत्पन्न नहीं होती । यह सब पूर्वजन्म के किसी ऐसे ही कर्म का कुफल समझना चाहिए ।

वहिनो ! इस प्रकार की मर्मभेदी गालिया देने वाली दूसरों के पुत्रो को देख-देख कर दुखी होगी, अपने को कोसेगी और धिक्कारेगी कि इसके तो चार-चार पुत्र हैं और मेरे एक भी नहीं है ! श्री पगली ! तेरे हो तो कैसे हो ! तूने तो दूसरे के निर्दोष और निरपराध पुत्र को भी मारना चाहा था ?

ये वहिनें तपस्या तो खूब करती है, किन्तु जब समरभूमि में उतरती है तो ऐसे परमाणुबम छोडती है कि सैकडो कोसो तक उसकी विषैली हवा फैलती है ! वहिनो ! कदापि भूल-चूक में भी ऐसे कठोर शब्दो का प्रयोग न करना, क्योंकि अपना वचन ही अपना मित्र और शत्रु है ।

वचन वचन तो सब कहे, वचन के हाथ न पाव
एक वचन कारी करे, एक जो घाले घाव ॥

वचन तो सभी बोलते हैं, परन्तु एक वचन घाव को भर देता है और एक वचन भरे हुए घाव को भी खोल देता है। शब्द राम ने भी कहे थे और रावण ने भी कहे थे। रावण ने विभीषण से कहा था—

लगे राम तोहि जो प्यारा ।

क्यो नहिं सरण उसी का धारा ॥

जब विभीषण ने रावण के सामने राम की प्रशंसा की और कहा कि सीता को लाकर तुमने बड़ी भूल की है। तुम रक्षक हो कर भक्षक हो गये? राजा भी अगर वहिन-वेदियों की आवरू लूटने लगे तो फिर रक्षा ही कौन करेगा? मगर जो होना था सो हो गया। अब सीता को वापिस लौटा दो। वह महासती है और उसे प्रण से डिगाने वाला ससार में कोई नहीं है। सीता सती प्राणों का उत्सर्ग कर देगी, परन्तु प्रण का परित्याग न करेगी।

मगर वहा विभीषण की सुनने वाला कौन था? जो विषयो का लोलुप बन गया था और जिसकी बुद्धि धर्मभ्रष्ट हो चुकी थी, अपने शुभचिन्तक भाई से कहने लगा—अरे चाण्डाल! गद्दार! विश्वासघातक! तू मेरा भाई नहीं, शत्रु है।

सज्जनो! जैनरामायण आपने सुनी होगी। उसमें उल्लेख आता है कि रावण के मरने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, फिर भी विभीषण ने उसे बचाने के बड़े-बड़े उपाय किये, युक्तियाँ सोची मगर रावण ने कह दिया—तू कुलहीन है, कुलकलक है, जो मेरे सामने दुश्मन की तारीफ कर रहा है।

सज्जनो! राम ने कौन सा ऐसा कार्य किया था, जिससे ५। उन्हें अपना शत्रु समझता था! राम ने उसे कोई कष्ट नहीं

पहुँचाया था । उसकी कोई प्रिय वस्तु नहीं हरण कर ली थी । अपराध तो स्वयं रावण का था । उसी ने सीता का हरण करके राम को कष्ट दिया था । मगर वह दूसरो पर दोषारोपण कर रहा है । राम को अपना शत्रु बतलाता है । मानो राम ने न मालूम उसका क्या नुकसान कर दिया है । ससौर में ऐसी ही विपरीत प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं । अपराधी अपने को निरपराध घोषित करता है और निरपराध को अपराधी बतलाता है ।

फिर भी विभीषण ने कहा—बन्धु, मेरा परामर्श तो यही है कि आप सीता को वापिस कर दीजिये । राम बड़े दयालु है, उदार है, शान्तिप्रिय है । वे बात आगे नहीं बढ़ायेंगे । और यदि मेरी बात नहीं मानते हो तो सीता को जलती हुई मशाल समझो । वह सबकी जला कर भस्म कर देगी । वंश में कोई नामलेवा भी शेष नहीं रहेगा ।

सज्जनो ! आज राम के वंश के तो हजारो मिल जायेंगे, परन्तु रावण के वंश का खोजने पर भी कोई नहीं मिलेगा । हाँ, यह सच है कि रावण जैसे कुमतिशील ससार में प्रचुर मात्रा में मौजूद है । उनकी कही भी कमी नहीं है ।

अभिप्राय यह है कि विभीषण ने रावण के हित के लिए अनेक बातें कही, परन्तु रावण ने तो यही कहा कि—तू मुख से मेरा हित प्रकट करता है, परन्तु भीतर से राम से मिल गया है । तू बन्धुद्रोही है । जब विभीषण नम्रता के साथ फिर उसे समझाने लगा तो उसने कहा —

बस-बस जबान अपनी को बंद कीजिए ।
इस मामले में दखल तो हर्गिज न दीजिए ॥

रावण ललकार कर कहता है—कुलकलक ! अब तक बोला सो बोला, किन्तु अब जो बोला तो जीभ कटवा दूंगा ।

सज्जनो ! विभीषण को रावण कुलद्रोही बतला रहा है । सच है पीलिया के रोगी को प्रत्येक वस्तु पीली ही पीली नजर आती है । यह कोई सुनी हुई बात नहीं, बल्कि अनुभव की हुई बात है । मुझे स्वयं को पीलिया हो गया था और सब चीजें पीली ही पीली दिखाई देती थी । इतना ही नहीं, पीलिया वाले को मल, मूत्र और पसीना भी पीला ही निकलता है । तो विभीषण ने तो रावण की भलाई की ही बात कही थी । वह सत्योपासक था और नीति के पथ पर चलने वाला था । जब वह रावण की ओर से सर्वथा निराश हो गया तो सोचने लगा—गजब हो गया ! मैंने इसके लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई थी, किन्तु इसने सबको मिट्टी में मिला दिया । ऐसे आदमी के पास रहने से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, बल्कि प्राणों की भी रक्षा नहीं होगी । अतएव मुझे इससे पृथक् हो जाना चाहिए । कहा है —

जहाँ श्रादर भाव विवेक नहीं,

उस ठौर को त्याग सदा वसना ।

जिससे अपना दिल नहीं मिले,

उससे फिर बात कहा कसना ॥

बाल से रार बढ़ो से विरोध,

कुलच्छिनी नार से न हंसना ॥

परसराम कहे तू सुन हो चतुर नर,

इतनी बातों से दूर सदा वसना ॥

जहा अगूरो को लताए काट-काट कर उनके स्थान पर आंक और घतूरे लगाये जाते हो और मयूर और हसो को मार-मार कर काक बसाये जाते हो, ऐसी जगह रहने में भलाई नहीं है । जहा प्यार नहीं, आदर नहीं, सब धान बाईस पसेरी तुलते हो और जहा अपने विचार मेल न खाते हो, वहा मौन रहना ही श्रेयस्कर है ! ऐसी जगह को और वहा रहने वालो को दूर से ही सलाम है ! एक ग्रथ में लिखा है—'हे मूर्खाधिराज देवता ! तुम्हको सौ बार, सहस्र बार और लक्ष बार नमस्कार है ।' प्रश्न होता है कि नमस्कार मूख का क्यो किया ? नमस्कार तो ब्रह्मचारी को, साधु को किया जाता है । किन्तु भाई, मैं तो मूर्ख को ही प्रणाम करूँगा । साधु और पण्डित को नमस्कार करूँ या न भी करूँ । इन्हे नमस्कार न किया तो कोई हानि नहीं । उन्हें तो शास्त्र के प्रमाण से भी मना सकता हूँ । मगर मूर्ख के लिए कोई शास्त्र, ग्रथ या उपदेश काम नहीं देता । अतएव उसे मनाने का साधन तो नमस्कार ही है ।

अशय यह है कि जिससे अपनी तबियत न मिले उससे बात करने से बचते हो रहना चाहिए । दूसरे, बालक के साथ झगडा नहीं करना चाहिए और तीसरे, बड़ो के साथ विरोध नहो करना चाहिये ।

ऐ अभागिनी मछली ! जिस पानी में तू रहती है, जिसे पीती है, जिसमें जीती है और जिस पर तेरा जीवन निर्भर है, जिससे एक पल के लिए अलग हो जाये तो तुझे चील या कौवा उठा कर ले जाये, इस प्रकार जिसके आधार पर तेरे प्राण टिके है, उसी समुद्र से तू वर करती है ? उसो से विगाडती है और

बुरा मनाती है ? याद रख, उसका सामर्थ्य अपरिमित है, वह अपनी मर्यादा का कभी परित्याग नहीं करेगा, परन्तु तू अपना ही विगाड कर लेगी । अगर समुद्र ने एक ही धक्का दे दिया तो बाहर किनारे पर जा पड़ेगी और समाप्त हो जायेगी । परन्तु सागर में गम्भीरता है । उसमें दुर्जनता नहीं है कि तुम्हें किसी प्रकार हानि पहुंचावे । वह चाहता तो तुम्हें कभी का ठिकाने लगा देता । ओ मच्छी ! तेरे लिए यही हितकर है कि तू जिसके सहारे जीवित है, उसकी खैर मना और उसकी शुभ-चिन्तक हो कर रह ।

इसी प्रकार हे मनुष्य ! तू जिस समाज में रहता है और जिस देश में रहता है, उसका होकर रह, उसका शुभ-चिन्तक बनकर रह, उसका भला चाह और भला कर और उसके उत्थान में अपना उत्थान मान, यह बात तू पक्की समझ ले कि तू उस समाज और देश का एक अंग है और इस कारण यदि देश या समाज को कोई क्षति पहुंचती है तो वह तेरी ही क्षति है । देश या समाज को हानि पहुंचा कर तू कदापि लाभान्वित नहीं हो सकता ।

इसी प्रकार सघ की उन्नति में व्यक्ति की उन्नति है । सघ सबल होता है तो उसके अगभूत व्यक्ति भी बलवान् होते हैं और यदि सघ निर्बल और अशक्त होता है तो उसके अगभूत व्यक्ति भी निर्बल और शक्तिहीन समझे जाते हैं । किसी ने कहा है—

सघे शक्ति कलौ युगे ।

यो तो प्रत्येक काल में सघ में ही शक्ति का निवास होता है, मगर कलिकाल में तो खास तौर से सघ ही बल का केन्द्र होता है । ऐसा न होता तो तीर्थंकर भगवान् सघ की स्थापना ही

क्यों करते ? वास्तव में सध के बिना धर्म टिक नहीं सकता । मगर धर्म की स्थिति उसी सध के सहारे हो सकती है, जो पूरी तरह सगठित हो और जिसमें सुदृढ एकता हो । वस्तुतः वही सध कहलाता है । सगठन और एकता के अभाव में सध नाम मात्र का ही होता है और वह धर्म को ठीक तरह कायम नहीं रख सकता । इसी दृष्टिकोण से हमारा श्रमणसध बना है । मगर कितने ही सधद्रोही यही योजनाये बनाते प्रतीत होते हैं कि किस प्रकार यह सध भग हो जाये और बना-बनाया सगठन छिन्न-भिन्न हो जाये । बिल्ली यही चाहती है कि कब छोका टूटे और कब मैं दूध-मलाई उडाऊँ । मगर अरे सधश्रेय के द्रोही ! पहले तो यह सगठन रूपी छोका टूटने वाला ही नहीं है । कदाचित् टूटा तो तेरे सिर पर ऐसा पड़ेगा कि तेरे सिर की खोपड़ी ही फूट जायेगी और उसमें कीड़े बिलबिलाने लगेंगे ।

सज्जनों ! किसी के चाहने मात्र से छोका नहीं टूटने वाला है । उसकी साकलें मजबूत लोहे की बनी हैं । जब साकले कमजोर हो जायेगी तो वह आप ही आप पड जायेगा । भले आदमी ! तू क्यों तोड़ना चाहता है ? भगवान् ने कहा है—जो चतुर्विध सध की रस्सी को काटता है—सध के सगठन में बाधा डालता है, सध में फूट पैदा करता है, वह महामोहनीय कर्म बाधता है । उसे सत्तर कोडा कोड़ी सागरोपम तक धर्मबोध मिलना कठिन हो जायेगा ।

आज बहुत-से लोग हैं जो इधर तो गुरु भक्ति का दावा करते हैं और उधर गुरु की आज्ञा का निरादर भी करते हैं । वे अपने इन कारनामों से गुरु की शान नहीं बढ़ा रहे हैं । उलटे उनकी शान घटा रहे हैं । वे गुरु भी, अगर सच्चे गुरु हैं तो, अपने

साथियो का अपमान देख कर कभी प्रसन्न न होंगे । और यदि वे अपने अभिमान में हैं तो चोज ही दूसरी है । मगर याद रखिये, गुरु को खुश करने का यह तरीका नहीं है । अगर तू किसी के गुरु का अपमान करेगा तो तेरे गुरु का कोई भी अपमान कर सकता है । अतएव दूसरे के पिता की इज्जत घटाना अपने पिता की इज्जत घटाने का आह्वान करना है । अतएव इज्जत दो और इज्जत लो । अपमान दो और अपमान लो !

गुरु का अपमान करना अपने लिए ही कब्र खोदना है और अपने आपको उसमें डालना है । अगर तू किसी के पिता का छटाक भर मान करेगा तो वह तेरे पिता का पाव भर मान करेगा । इससे विपरीत रास्ता पकड़ोगे तो स्वयं ही को दुःख उठाना पड़ेगा । अतएव मैं बतला रहा था कि जहाँ अपना मिजाज न मिले और वातचीत करने से हानि होती हो, वहाँ मत फटको । उस स्थान से दूर रहो । पहाड़ को फोड़ना चाहोगे तो तुम्हारा ही सिर फूटेगा । यदि तू शेर के दात गिनने चलेगा तो तेरे ही दात गिन लिये जायेंगे । अग्नि को पैरो से रौंदने का दुस्साहस करेगा तो तेरे ही पैर दग्व हो जायेंगे । अग्नि पर पैर रख कर जल मरने वाला तो एक ही जन्म में मरेगा, मगर सध का विनाश जन्म-जन्मान्तर में रूनायेगा ।

और पूर्वोक्त पद्य में कहा गया है कि जो स्त्री कुलक्षणा है, चञ्चला है, उससे बचकर रहना चाहिए । सगति का प्रभाव पडे बिना नहीं रहता । भले कोई मद्य न पीता हो किन्तु यदि वह पीने वालों के साथ बैठेगा तो उसे भी लोग पियक्कड़ ही समझ लेंगे । चिन्म पीने वालों के समीप बैठने वाले के भी कपडे जल जाते हैं । कहावत है —

‘चिलन चडी न रही सोहागिन और न रही रंडी ।’

जब चिलम भरी जाती है और पीने वाले धक्-धक् करते हुए उसे पीते हैं, तो उसमें से चिनगारिया उछलती है। वे कपड़े में दाग लगा देती हैं और कपड़े में बैठने वाले बेदाग हो कर भी बिना दाग के नहीं रह सकते।

पर ये काले-काले दाग तो धुल भी सकते हैं, मगर निन्दा के दाग धुलने कठिन हैं। अतएव पुण्य के योग से तुम्हें जो जिह्वा मिली है, उससे पाप का उपार्जन मत करो। किसी की निन्दा न करो। तुम्हारी जीभ हितकर, मधुर और पथ्य वचन बोलने के लिए है। बोलो तो ऐसा बोलो जिससे दूसरों को शान्ति मिले, सुख प्राप्त हो। ऐसा करने से ही तुम्हें भी सुख मिलेगा और तुम्हारा पुण्य पाप के रूप में परिणत नहीं होगा।

तो मैं कह रहा था कि वचन रावण ने भी कहे थे और राम ने भी कहे थे। मगर रावण के वचनों से उसका सगा भाई विभीषण उससे अलग हो गया और केवल भाई ही जुदा नहीं हुआ, मगर उसका जीवन और सर्वस्व भी उससे किनारा काट गया। परिणाम यह हुआ कि रावण को बुरी मौत मरना पडा और नरक में जाना पडा। आज तक भी लोग उसका पुतला बना कर जलाते हैं। छोटे-छोटे बालक भी उसे मारने जाते हैं, जिन्हे लगेटी बाधना तक नहीं आता और जिनको नाक में से सेंड फुर्र-फुर्र करता है। ऐसे बच्चे भी तौर-कमान ले कर चलते हैं रावण को मारने।

पापकर्म करने वाले तो जिन्दा भी मरे के समान हैं। जिसके अन्तःकरण में किसी भी वस्तु का अतिलोभ व्याप्त हो जाता है, वह किसी काम का नहीं रहता। लोभ सब सद्गुणों का नाश करने वाला है—

लोहो सव्वविणासणो ।

और दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं । अगर सब दुर्गुणों का वाप लोभ विद्यमान है तो वही बस है । वह अकेला ही मनुष्य का सर्वनाश करने में समर्थ है ।

और जिसको पराई निन्दा और चुगली करने की आदत पड गई है, उसे अन्य पातक करने की आवश्यकता नहीं । उसके लिए यह एक ही पातक पर्याप्त है । इसी से उसका जीवन नष्ट हो जायेगा और वह जीते जी दुनिया की घृणा का पात्र बन जायेगा ।

जिसका मन पवित्र है, स्वच्छ है और निर्मल है, जिसके हृदय रूपी पद्महृद् से कृष्णा की शीतल मन्दाकिनि प्रवाहित हो रही है, जिसका मन प्रगाढ धर्मश्रद्धा से युक्त है, समझ लो कि गंगाजी, जमनाजी, केदारनाथ, पुष्कर आदि-आदि तीर्थों की यात्रा करने या वहा जाकर जलस्नान करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है ; क्योंकि उसका अन्तःकरण पवित्र है—

मन चगा तो कठीती में गगा ।

मन दया, क्षमा के विमल सलिल से परिपूर्ण हो तो जन्म-जन्मान्तर के पाप धुल जायेंगे । अगर मन अपावन है और उसमें पाप की गदगी समाई हुई है तो हजार बार तीर्थस्नान करने पर भी काम बनने वाला नहीं है । अतएव सर्वप्रथम मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करो । शुद्धहृदय व्यक्ति को किसी भी अन्य तीर्थ में भटकने की आवश्यकता नहीं है । तीर्थों में वही भटकता है जिसमें अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है ।

भद्र पुरुषो । शास्त्रकारों का कथन है कि जो शुद्ध मन के सरोवर में स्नान करते हैं, उन्हें हमारे सरोवर में स्नान करने की

आवश्यकता नहीं रहती। उसमें स्वतः पवित्रता का वास हो जाता है और अनेक सद्गुण आ जाते हैं। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में अपने आप आ मिलती हैं और वृक्ष पर लताएँ स्वयं लिपट जाती हैं, उसी प्रकार पावनमना मनुष्य स्वतः धर्म का केन्द्र बन जाता है।

जिसके पास सच्चा ज्ञान है, उसको अन्य धन की आवश्यकता ही क्या है? ज्ञान-धन ऐसा धन है कि उसे चोर नहीं चुरा सकता, भागीदार हिस्सा नहीं बटा सकता और लुटेरा लूट नहीं सकता। अघर्मी, अन्यायी मनुष्य यह लोक और परलोक दोनों ही विगाड़ लेता है।

कोई-कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि अशुभ नाम कर्मोदय से उनका अपयश फैला रहता है, बदनामी होती है, प्रातःकाल कोई उनका नाम लेना भी पसन्द नहीं करता और कोई कदाचित् नाम ले लेता है तो लोग कहते हैं—अरे राम, राम! सबेरे ही सबेरे किस मनहूस का नाम ले लिया? ऐसा क्यों होता है? कारण यही कि उसने अशुभ नामकर्म का वध किया है।

किसी जगह एक बड़ा सेठ रहता था। खूब मालदार था। राजा भी उससे कर्ज लिया करता था। उसके परिवार में लगभग १५-२० बाल-बच्चे थे। इतना बड़ा परिवार और इतना बहुत धन होने पर भी उसका हाल यह था कि वह बाजार में शाक-भाजी लेने जाता तो सबेरे-सबेरे कूजडा भी कह देता—सेठजी, अभी वोनी नहीं हुई है। जब वह आगे बढ़ जाता तो कूजडा कहता—न जाने कहा से आज सुबह-सुबह यह मंगलमूर्ति आ धमका! आज बिक्री होना ही कठिन है।

सज्जनों! यह अशुभ नामकर्म का फल है। जिस मनुष्य को लोग घृणा से देखते हैं और जिसकी निन्दा करते हैं और वह

लोहो तन्वविणासणो ।

और दुर्गुणो की आवश्यकता नहीं । अगर सब दुर्गुणो का बाप लोभ विद्यमान है तो वही बस है । वह अकेला ही मनुष्य का सर्वनाश करने में समर्थ है ।

और जिसको पराई निन्दा और चुगली करने की आदत पड़ गई है, उसे अन्य पातक करने की आवश्यकता नहीं । उसके लिए यह एक ही पातक पर्याप्त है । इसी से उसका जीवन नष्ट हो जायेगा और वह जीते जी दुनिया की घृणा का पात्र बन जायेगा ।

जिसका मन पवित्र है, स्वच्छ है और निर्मल है, जिसके हृदय रूपी पद्महृद् से करुणा की शीतल मन्दाकिनि प्रवाहित हो रही है, जिसका मन प्रगाढ धर्मश्रद्धा से युक्त है, समझ लो कि गंगाजी, जमनाजी, केदारनाथ, पुष्कर आदि-आदि तीर्थों की यात्रा करने या वहा जाकर जलस्नान करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका अन्तःकरण पवित्र है—

मन चंगा तो कठौती में गगा ।

मन दया, क्षमा के विमल सलिल से परिपूर्ण हो तो जन्म-जन्मान्तर के पाप धुल जायेंगे । अगर मन अपावन है और उसमें पाप की गदगी समाई हुई है तो हजार बार तीर्थस्नान करने पर भी काम बनने वाला नहीं है । अतएव सर्वप्रथम मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करो । शुद्धहृदय व्यक्ति को किसी भी अन्य तीर्थ में भटकने की आवश्यकता नहीं है । तीर्थों में वही भटकता है जिसमें अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है ।

भद्र पुरुषो । शास्त्रकारो का कथन है कि जो शुद्ध मन के सरोवर में स्नान करते हैं, उन्हें दूसरे सरोवर में स्नान करने की

आवश्यकता नहीं रहती। उसमें स्वतः पवित्रता का वास हो जाता है और अनेक सद्गुण आ जाते हैं। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में अपने आप आ मिलती हैं और वृक्ष पर लताएँ स्वयं लिपट जाती हैं, उसी प्रकार पावनमना मनुष्य स्वतः धर्म का केन्द्र बन जाता है।

जिसके पास सच्चा ज्ञान है, उसको अन्य धन की आवश्यकता ही क्या है? ज्ञान-धन ऐसा धन है कि उसे चोर नहीं चुरा सकता, भागीदार हिस्सा नहीं बटा सकता और लुटेरा लूट नहीं सकता। अघर्मी, अन्यायी मनुष्य यह लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेता है।

कोई-कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि अशुभ नाम कर्मोदय से उनका अपयश फैला रहता है, बदनामी होती है, प्रातःकाल कोई उनका नाम लेना भी पसन्द नहीं करता और कोई कदाचित् नाम ले लेता है तो लोग कहते हैं—अरे राम, राम! सबेरे ही सबेरे किस मनहूस का नाम ले लिया? ऐसा क्यों होता है? कारण यही कि उसने अशुभ नामकर्म का वध किया है।

किसी जगह एक बड़ा सेठ रहता था। खूब मालदार था। राजा भी उससे कर्ज लिया करता था। उसके परिवार में लगभग १५-२० बाल-बच्चे थे। इतना बड़ा परिवार और इतना बहुत धन होने पर भी उसका हाल यह था कि वह बाजार में शाक-भाजी लेने जाता तो सबेरे-सबेरे कूजडा भी कह देता—सेठजी, अभी बोनी नहीं हुई है। जब वह आगे बढ़ जाता तो कूजडा कहता—न जाने कहा से आज सुबह-सुबह यह मंगलमूर्ति आ धमका। आज विक्री होना ही कठिन है।

सज्जनों! यह अशुभ नामकर्म का फल है। जिस मनुष्य को लोग घृणा से देखते हैं और जिसकी निन्दा करते हैं और वह

समझता है कि मैं जीवित हूँ । मगर नहीं, वह तो कभी का मर चुका है । उसके यशरूप वास्तविक प्राण तो कभी के निकल चुके हैं । वह केवल हाड-मांस और चमड़े से जी रहा है । यश-सम्पन्न होना ही जीना है और अपयश से जीना ही मरना है । जिसे सच्चा जीवन जीना है, उसे यशपूर्वक ही जीना चाहिए । अपयश से जीना, जीना नहीं है । यशस्वी मनुष्य कदाचित् अपना अपयश सुन लेते हैं तो घुल-घुल कर अदर ही अदर मरते रहते हैं । वे दूसरो के सामने मुह भी नहीं दिखलाना चाहते । किन्तु जो बेशर्म और बेहया होते हैं, वे ज्ञान के साथ बाजार में घूमते-फिरते हैं । वे नहीं समझते कि उनके प्राण तो कभी के खत्म हो चुके हैं । सज्जनों ! समय की बात है । देखो, रावण का सर्वस्व समाप्त हो गया, क्योंकि उसने अपने हितैषी भाई के वचन नहीं माने ।

हा, तो उस भगिन और चमारिन में लड़ाई हुई । भगी की लडकी चमारिन से कहने लगी—तू मुझे क्या समझती है ! यदि मैंने तेरा ऐसा-वैसा नहीं कर दिया तो मुझे भगी की बेटी मत समझना, किसी चमार की बेटी समझना ।

इस प्रकार भगिन भी अपने को चमारिन से ऊँचा समझती है ! जब कि चमार चमड़ी का काम करता है, मगर भगी तो विष्ठा उठाता है ?

सज्जनों ! मुझे इतनी लम्बी चौड़ी यह भूमिका किसलिए बाधनी पडी ? इसलिए कि वक्ता कुलवान् होना चाहिए । पर कुलवान् किसे कहते हैं ? जो ऊँचे बगले वाला, परिवार वाला, लखपति या करोड-पति घर का हो, वह कुलवान् समझा जाये ? नहीं । कुलवान् तो झोपडी वाला भी हो सकता है और बगले वाला भी हो सकता है । ऊँची आन-ज्ञान वाले और मान वाले भी कुलवान् हो सकते हैं, जिनके

कुल में कभी कोई कुकृत्य नहीं हुआ है, जिन्होंने हक का ही खाया है और हक से ही कमाया है। ऐसे ऊचे मकान वाले कुलवान् ही सकते हैं। मगर कोई मोटर से, घन से या विशाल बंगले से ही कुलवान् नहीं हो जाता। ऊचा ओहदा पा लेने मात्र से भी कोई कुलीनता नहीं प्राप्त कर लेता। कुलीनता न स्वर्ण के सिंहासन में है, न कुर्सियों में है और न घन की थैलियों में ही समाई हुई है। सच्ची कुलीनता सदाचरण पर निर्भर है। सिद्धान्त यह है कि जिसके कुल में कोई कलक नहीं, दाग नहीं लगा हो, कोई निन्दनीय कार्य न किया गया हो, जिस कुल वालो ने भूखे, प्यासे रह कर भी कुल में दाग न लगाया हो, वह वास्तव में कुलीन कहा जा सकता है। इसके विपरीत, जिसने ऊचा मकान और विपुल घन पाकर भी वेश्यागमन किया, मदिरा-पान किया और दूसरे निन्दनीय कृत्य किये, वह कुलहीन है। अतएव टूटी-फूटी झोपडी में रहने वाला भी अगर बुरे कृत्य त्याग कर शुद्ध मार्ग पर आ जाता है और नीति-धर्म के साथ अपना जीवनयापन करता है, तो वह कुलवान् है। मगर आज तो कुलवान् की परिभाषा ही कुछ और हो गई है। आज ऊचे-ऊचे बंगले वाले अपने को कुलवान् और दूसरे को कुलहीन समझते हैं। यह मनुष्य का भ्रम है।

मेवाड की-बात है। हमें भिंडर नगर से कुथवास नामक ग्राम में जाना था, किन्तु रास्ता भूल गये और दूसरी तरफ निकल पडे। वहा हमें सामने आता एक आदमी दिखाई दिया। वह जाति का भील था। उसने अपनी बोली में, हमसे कहा—बावजी ! आपने कठे जाणो है ? हमने कहा—भाई, कुथवास जाना है। तब उसने वतलाया—वहा का रास्ता तो बहुत पीछे रह गया और यह कह

कर वह हमारे साथ ही गया। बड़े ही प्रेम से वह हमें रास्ता दिखलाने के लिए साथ चला। रास्ते में उसने हमें अपनी मेवाड़ी बोली में बतलाया—बाबजी ! मैंने चौथमलजी बाबजी से वृकाया हुणयो (व्याख्यान सुना) अने उणानी पासे थी दाहू-मासरो त्याग-करयो। नोकार मत्र हीख्यो (नमस्कारमत्र सीखा)।

यह सुनकर मेरी आत्मा बोल उठी—वाह रे दिवाकर ! मेरी आवाज़ राजमहलो में भी गूजी और भीलो की भोपडियो में भी गूजो ! सज्जनो ! यह है जिदगी !

जो गुरु के चरणों में आ गया और जिसने पंच परमेष्ठी का शरण ले लिया, उसे भी यदि तुम नीच कहते हो और ऊँचे घर में रहने वाले को, जो अडे खाता है, वेश्या के घर जाता है और अनेक प्रकार के नीच कृत्य करता है, बलवान् कहते हो ! नहीं, नहीं, वह तो अधम ही है। इस प्रकार की कुलीन और अकुलीन की मन कल्पित भ्रान्त परिभाषाओं से सदाचार का मूल्य नष्ट होता है। सदाचार के लिए कोई ऊँचा स्थान नहीं रह जाता। वस्तुतः उच्चता और नीचता की अभ्रान्त कसौटी सदाचार और दुराचार है। इसके सिवाय और कोई सही कसौटी नहीं हो सकती। चाहे कोई ब्राह्मणी के उदर से जन्मा हो अथवा चाण्डाली के उदर से, मगर उसने अपने जीवन को सस्कारयुक्त बनाया है, उच्च आचार-विचार को अगीकार किया है, तो वह उच्च है, अन्यथा नीच है। इस प्रकार उच्चता और नीचता किसी जाति में सीमित नहीं है, प्रतिष्ठा पर निर्भर होती है, वह तो उच्चकोटि के चरित्र में ही निहित है।

सज्जनो ! यह शास्त्रकारों की घोषणा है। यह जाति-पाति ऊँचे उठे हुए की आवाज़ है कि ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल

तक, प्रत्येक जाति में उच्च भी होते हैं और नीच भी होते हैं। जिसका आचरण ऊँचा वही ऊँचा और जिसका आचरण नीचा वही नीचा है।

वास्तव में चाण्डाल कौन है ? जो क्रोधी है, द्वेषी है, जिसमें सत्य नहीं, इन्द्रियदमन नहीं, अनुकम्पा नहीं, वह चाण्डाल है।

वास्तव में ब्राह्मण कौन है ? जो दूसरे प्राणियों को अपने ही समान समझता है, सत्यपरायण है, इन्द्रियो का दमन करता है, यथाशक्ति एक देश या सर्वदेश ब्रह्मचर्य का पालन करता है और इस प्रकार श्रेष्ठ आचरण करता है, वह ब्राह्मण है।

भद्र पुरुषो ! सभी जातियों में अच्छे और बुरे होते हैं। ऊँचे कुल में पैदा होने वाले भी जो अच्छे-अच्छे काम नहीं कर सकते, वे नीच समझे जाने वाले कुल में उत्पन्न होकर भी कर लेते हैं।

मैं आपको पजाव प्रान्त की एक रियासत फरीदकोट की बात बतलाता हूँ। मुझे वहाँ के दो भाइयों ने वह बात सुनाई थी, उन्होंने कहा—महाराज ! गुणों के बिना जाति का कोई मूल्य नहीं उठता है। और फिर वे बोले—

फरीदकोट में एक बार दुर्भाग्य से दुष्काल पड़ गया। अन्न की उपज नहीं हुई और घास भी बहुत कम हुआ। मनुष्यों और पशुओं को जिदगी बसर करना मुश्किल हो गया। अति गर्मी पड़ने लगी और रेत भी बहुत गर्म होने लगी। यह हाल देख कर वहाँ के मुखिया-मुखिया लोग इकट्ठे होकर राजा के पास गये। वहाँ का राजा सिक्ख था और उसका नाम पहाडसिंह था। राजा ने पूछा—आज आप लोगो का आना किसलिए हुआ ?

उनमें से एक ने कहा—‘महाराज, आप हमारे राजा हैं, नृपाल हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं और हम सब तरह से लाचार होकर आपकी शरण में आये हैं । दुर्भिक्ष पड़ने के कारण बाल-बच्चे और स्त्रीजन तडप-तडप कर मर रहे हैं ।

राजा ने प्रजा का दुःख समझकर अपने गोदामों में से बहुत-सा अनाज दे दिया । मगर ओस से तालाब नहीं भरता । वह तो वर्षा होने पर ही भरता है । आखिर तो प्रकृति की अनुकूलता हुए बिना काम नहीं चलता ।

सज्जनों ! पूर्व काल के राजाओं को अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम होता था । वे प्रजा के प्रति अत्यन्त सहानुभूतिशील होते थे और प्रजा के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानते थे । राजाओं की इस उदारता के कारण ही भारतवर्ष में बहुत लम्बे समय तक राजतंत्र सकुशल चलता रहा । राजा और प्रजा के बीच कोई उल्लेखनीय संघर्ष हुआ, इसका प्रमाण नहीं मिलता । मगर काल का प्रभाव पड़ा । राजा-स्वार्थपरायण, विलासी और लापरवाह हो गये । प्रजा के प्रति वह प्रीति भाव उनके चित्त में नहीं रहा । प्रजा के सुख-दुःख की चिन्ता उन्हें न रही । परिणामस्वरूप प्रजा में सार्वजनिक असन्तोष फैला और बढ़ते-बढ़ते उसने वर्गसंघर्ष का रूप धारण कर लिया । अन्त में राजतंत्र को समाप्त होना पड़ा और आज न केवल भारत में ही, वरन् ससार के प्रायः सभी देशों में से वह उठ गया है । शासन की अनेक नूतन प्रणालियाँ जन्मी हैं । इनका भविष्य क्या होगा, कौन कह सकता है ? पर राजतंत्र तो गया सो गया ही ।

हा, तो फरीदकोट की जनता का कष्ट जब दूर न हुआ तो मखियाँ लोग फिर राजा के पास पहुँचे । उन्होंने अत्यन्त भावमय

शब्दों में राजा से अभ्यर्थना की—आप हमारे देवता हैं, हमारे पूज्य हैं, प्रजापालक हैं, हम आपका कीर्तन करते हैं और आपके प्रति सम्पूर्ण विश्वास रखते हैं । हम आपकी आज्ञा का बराबर पालन करते आये हैं । आप पर अनन्य श्रद्धा रखते आ रहे हैं । आज हमें इस देव के द्वारा वरदान मिलना चाहिए ।

राजा यह सुनकर गभीर हो गया । उसने कहा—क्या समस्या लेकर आये हो ?

सबने कहा—आप ऐसी कृपा करो कि वर्षा हो जाये । आप देव हैं, आपमें शक्ति है और आप ही सब की इच्छा पूरी कर सकते हैं ।

राजा ने कहा—अच्छा, कोई बात नहीं । आप निश्चिन्त हो कर घर जाइये । मैं वही काम करूँगा कि वर्षा हो जाये और आपका सन्ताप मिट जाये ।

राजा सोच-विचार में पड़ गया कि वर्षा कैसे की जाये ? आखिर सोचते-सोचते उसने एक योजना बनाई । एक दिन नियत करके उसने नगर में घोषणा करवा दी कि—आज नगर के बाहर 'गोहारोली' खेली जायेगी । गोहा कहते हैं गोबर को और रोली कहते हैं शोर मचाने को । अर्थात् प्रजा के ऊपर मैं गोबर फेंकूँगा और प्रजा मेरे ऊपर गोबर फेंकेगी ।

नगर-निवासी सब स्त्री-पुरुष नगर के बाहर एकत्रित हो गये तो राजा भी ठीक समय पर राजसी पोशाक सजाकर मैदान में जा पहुँचा । जब गोहारोली खेलने का ठीक समय हो गया तो महाराज पहाडसिंह ने सबके सामने एक शर्त रखी । कहा—जो जती-सती हो, वही मेरे ऊपर गोबर फेंके । अर्थात् जिस पुरुष ने पराई

बहु-बेटी को सदैव माता-बहिन के समान समझा हो और जिस स्त्री ने परपुरुष को पिता, पुत्र और भाई के समान माना हो, वही मेरे साथ गोहारोली खेले। राजा पर गोबर फेंकना कोई साधारण बात नहीं है। अगर जती-सती फेंकेगा तो वर्षा होगी और जो यो ही किसी ने फेंक दिया तो उसके शरीर में कोढ़ हो जायेगा।

सज्जनो ! जब यह शर्त पेश की गई तो सल्लाटा छा गया। सब अपनी-अपनी करतूतों को अपने-अपने मन में तो जानते ही थे। अन्दर में कोई लूला, कोई लगड़ा और कोई अधा था। सब को अपनी-अपनी गलतियाँ मालूम थी। बड़े-बड़े सेठ-साहूकार खड़े थे और बड़ी-बड़ी सेठानिया गोबर फेंकने को उद्यत थी, मगर यह शर्त सुनी तो सब के हौंसले पस्त हो गये।

यह हाल देख कर राजा ने कहा—क्यो, क्या हुआ ? बात क्या है ? तुम तो सभी गोबर फेंकने को तैयार थे न ? अब कोई भी क्यो नहीं फेंकता ?

उस भीड़ में एक मेहतरानी भी थी, जो ज़रा दूरी पर एक ओर खड़ी की। पहले-पहले तो सामने आने का साहस उसे नहीं हुआ था, मगर राजा के शब्दों में उसे चुनौती का आभास हुआ और हिम्मत करके वह सामने आ घमकी। उसने राजा से कहा—आज मेरा और आपका मुकाबिला है। मैं आपके ऊपर गोबर फेंकूंगी और इस दुष्काल को काला मुह करके निकाल दूंगी।

राजा भगिन की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। राजा ने उस के ऊपर गोबर फेंका और भगिन ने राजा पर फेंका।

सज्जनो ! वहा ऊच-नीच का भेदभाव नहीं था। यद्यपि गोबर में कोई पानी नहीं था कि बरस पड़ता किन्तु वह तो एक

कसौटी थी। उस कसौटी पर भगिन सौ टच का सोना साबित हुई। वह सती थी और पतिव्रता थी। उस सती को अपने सत्य पर पूर्ण विश्वास था।

मेरी बहिनो ! ऊचे घरानो को देवियो ! आज उस भगिन से तुम्हे शिक्षा लेनी चाहिए और राजा-रानियो को भी पाठ सीखना चाहिए।

विस्मय की बात है कि ज्यो ही भगिन ने राजा पर गोबर फेंका कि उसी समय आकाश में एक छोटी-सी बदली उठी। थोड़ी-सी देर में घनघोर घटा छा गई। नभमण्डल सघन मेघो से मडित हो गया और बिजली कडकडाने लगी। वर्षा हो गई। वर्षा होने से दुष्काल दूर हो गया और राज्य में शान्ति का प्रचार हो गया।

यह सब कैसे हुआ ? स्थूल जगत् को ही सम्पूर्ण सत्य समझने वालो की समझ में यह बात आये अथवा नही आये, मगर जो लोग जानते हैं कि इस स्थूल जगत् के अतिरिक्त एक सूक्ष्म होने के ही कारण उसमें अपरिमित शक्ति है, उन्हें इसमें असंभव जैसी बात नजर नही आयेगी। वस्तुतः शीलरक्षक देवता इस प्रकार से शील की महिमा का विस्तार करते है। किसी ने कहा भी है —

शीलवानो के चरणकमलो में देवी देवता।

स्वर्ग से आते यहा, मस्तक झुकाने के लिए।

शील को पालो जरा मुक्ति में जाने के लिए।

कर्म के बदन कटा आनंद पाने के लिए ॥

सज्जनो ! ज्यो ही उस सती मेहतरानी ने राजा पर गोबर फेंका, उसी समय समझो देवता ने अनुग्रह करके, सती के सतीत्व

की प्रशंसा और महिमा के लिए वर्षा कर दी । यही जीवन की उत्क्रान्ति है ।

श्रीमद्भगवतीसूत्र में उल्लेख है कि देवता की शक्ति अचिन्तनीय होती है । वह जो चाहे सो कर सकता है । वह वर्षा कर सकता है, धूल बरसा सकता है और वनी-बनाई घटा को भी विघटित कर सकता है और दूसरी जगह ले जाकर बरसा सकता है ।

सब सेठ-सेठानिया और रईस लोग देखते रह गये और भगिन बाजी मार ले गई । अब मैं पूछता हू कि आप उस भगिन को कुलीन कहेंगे या कुलहीन ?

तो मैं कहा रहा था कि वक्ता कुलवान् होना चाहिए । कुलवान् वक्ता का सबपर प्रभाव पड़ता है । अतएव व्याख्यानदाता में यह विशेषता होनी चाहिए ।

सज्जनो ! जैसे हृदय के बिना शरीर का मूल्य नहीं, उसी प्रकार सम्यक्त्व के बिना जप-तप आदि का मूल्य नहीं । अतएव सम्यक्त्व धारण करो और ससार-सागर पार करो । एवमस्तु ।

व्यावर }
२६-८-५६ }

: १० :

यथा कर्म तथा फलम्

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः सश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचय हे वीर ! भद्रं दिश ॥

×

×

×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित महानुभावो ।

चौबीसवे तीर्थंकर विश्वहितकर भगवान् महावीर स्वामी ने अपनी परमपावनी, सुधास्राविणी, कल्याणी वाणी से जगत् के प्राणियो को उद्बोधन देते हुए फरमाया है—ऐ भव्य जीवो ! उच्च गति में जाना, नीच गति में जाना और समस्त गतियो का अन्त करके अजर—अमर ज्योतिर्मय पद को प्राप्त करना तुम्हारे ही आस्तियार की बात है । तुम्हारा मंगल और अमंगल तुम्हारी ही मुट्ठी में है । तुम जैसे कर्म करोगे, वैसी ही गति में चले जाओगे । ज्ञानियो ने यह मार्गप्रदर्शन भी कर दिया है कि यदि तुम नीच गति में जाने योग्य खोटे कर्म करोगे तो नीच गति में जाओगे ।

सज्जनो । कर्मबन्ध दो प्रकार का होता है—निकाचित और निधत्त । और यह बध तब होता है, जब दो चीजें होती हैं—एक बाधने वाली और दूसरी बधने वाली चीज । जब कर्मबध का प्रश्न है तो बाधने वाला आत्मा है और वह बधने वाले कर्म है । मगर बधने वाले कर्म ही आत्मा को बाध-जकड लेते हैं । लकड़ियों के गट्टे को रस्सी जकड लेती है । अपराधी को रस्सी या हथकड़ियाँ जकड लेती है । पशु को भी बाँध दिया जाता है । तो जो स्वतंत्रता का अपहरण करता है, वही बन्धन है । स्वतंत्रता को छीनने वाले साधनो को ही बन्धन माना गया है । पक्षी पिंजरे में बंद है । वह बाहर निकलना चाहता है—स्वाधीनता चाहता है, किन्तु बधन में डाल दिया गया है, अतएव परतत्र हो गया है । और शेर भी, जो लोहे के सीखचो में बंद कर दिया जाता है, आजाद होने के लिए बहुत छटपटाता है, किन्तु उसका जोर नहीं चलता । उसे विवशतावश परतत्रता भोगनी पडती है ।

इस प्रकार जो लौकिक बन्धन है, वे भी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं और जीवो को पराधीन कर देते हैं, तो कर्म रूप भाव बधन तो कितने जबर्दस्त होंगे, यह सहज ही समझा जा सकता है । द्रव्यबधन तो ऊपर से ही शरीर को जकडते हैं, किन्तु भावबन्धन आत्मा में प्रवेश करके आत्मा को ही बाध देते हैं । कर्म रूप भाव-बन्धन भी निकाचित और निधत्त के भेद से दो प्रकार के हैं ।

निधत्त बधन जप, तप आदि क्रियाओ द्वारा टूट जाते हैं । उदाहरणार्थ—एक रस्सी ऐसी होती है कि जिससे पशु बाध दिया जाता है किन्तु पशु जब इधर-उधर मुडता है तो वह टूट जाती है । और एक पिंजरा इतना कमजोर होता है कि जरा-सा जोर लगाने

सैं ही टूट जाता है और पशु या पक्षी निकल कर भाग जाता है । मगर कोई-कोई रस्सी या पिंजरा रूप बन्धन ऐसा भी होता है कि उसे जब निकालो तभी निकलता है और जितने समय के बाद निकालो तभी निकलता है । शेर को ऐसे मजबूत पिंजरे में बंद किया जाता है कि वह उसमें नाचता, कूदता और फिरता तो रहता है, किन्तु निकाले बिना निकल नहीं सकता ।

सज्जनों ! जब सिंह सरीखा बलिष्ठ प्राणी भी परतंत्र होकर बन्धन में आ जाता है, तो ससार के अन्य सामान्य प्राणियों का तो कहना ही क्या है ।

कहने का आशय यह है कि जब बड़े-बड़े तीर्थंकर, वासुदेव वगैरह भी भावबन्धन में बंध जाने से अछूते न रह सके और उन्हे भी एक नियत अवधि तक बंधन में रहना पड़ा तो ससार के पामर प्राणियों का क्या कहना है । मगर निधत्त कर्म को उद्योग या परिश्रम करने से तोड़ा जा सकता है । वह बंधन नियत समय से पहले भी टूट जाता है और उससे स्वतंत्रता मिल जाती है, किन्तु निकाचित कर्म के सबध में यह बात नहीं है । निकाचित कर्म का बन्ध यदि हो जाता है, तो उसका फल भोगे बिना छटकारा नहीं मिल सकता । ऐसे ही कर्मों के विषय में शास्त्र में कहा गया है —

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

अर्थात्—निकाचित रूप में बांधे हुए कर्मों को भोगना ही पडता है, बिना भोगे वे नहीं छूटते ।

कर्म का भोग भी दो प्रकार से होता है—प्रदेश रूप से और विपाक रूप से । जहाँ विपाक रूप से भोगना होता है, वहाँ प्रदेश

रूप से अवश्य भोगना पडता है। मगर यह नियम नहीं कि जहा प्रदेश रूप से उदय हो वहाँ विपाक रूप से भी उदय हो।

जब योगो मे बहुत ही मलीनता और कलुषता होती है तथा निकृष्टता आ जाती है और जब कषाय में तीव्रता होती है, तब निकाचित बन्ध होता है। सज्जनो ! जितना-जितना भावो में स्नेह का पुट होता है, उतना ही उतना कर्मों का बध ज्यादा होता है। इसके विपरीत भावो मे जितनी-जितनी रूक्षता होती है, उदासीनता होती है, कर्म भी उतने ही उतने हल्के बधते है।

श्रीमद्उत्तराध्ययन सूत्र के पच्चोसर्वे अध्ययन में एक कथा आई है। जयघोष और विजयघोष नामक दो ब्राह्मण पुत्र थे। उनमें से विजयघोष को यज्ञ आदि ब्राह्मण-क्रियाओ मे अधिक निष्ठा थी। माता-पिता से भी उसे यज्ञ आदि क्रियाओ की ही शिक्षा मिली थी और वही सस्कार उसके अन्त करण में जमे हुए थे। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य जैसी सगति में रहता है और जिस वातावरण मे सास लेता है, वैसा ही उसपर प्रभाव पड जाता है। अच्छी सगति का अच्छा और बुरी सगति का बुरा असर पडे बिना नहीं रहता।

विजयघोष का बडा भाई जयघोष इन क्रियाओ को दोष का कारण समझ कर और विरक्त होकर साधु बन गया था। देश-देशान्तर में विचरण करते-करते एक वार जयघोष मुनि अपनी जन्मभूमि में आ पहुचे। जब वह वहा पहुचे तो विजयघोष एक बडे यज्ञ की तैयारी कर रहा था। यज्ञ के निमित्त बडे-बडे धुरन्धर वेदपाठी विद्वान् पण्डित आमन्त्रित किये गये थे। यज्ञ की वेदिका के समीप हवन की समग्र सामग्री सजी हुई थी। पण्डितगण यथास्थान

बैठ कर वेदमंत्रों का उच्चारण कर रहे थे । उन पण्डितों के लिए विविध प्रकार के भोजन और व्यजनादि बनाये गये थे ।

उसी समय जयघोष मुनि घूमते-घूमते यज्ञशाला में आये । आज उनकी एक मास की तपस्या का पारण दिवस था । आखिर तो शरीर को भाडा देना ही पडता है । जो शरीर के प्रति सर्वथा ममत्वहीन है, परमयोगी है, विरक्त है, उनका शरीर भी भोजन के बिना काम नहीं देता । जिस शरीर से आत्मिक साधना करनी है, उसे बनाये रखने के लिए आहार करना ही पडता है । शास्त्र में बतलाया गया है कि उत्कृष्ट तपस्या एक वर्ष की हो सकती है । इससे अधिक का वर्णन नहीं मिलता ।

हा, तो जब जयघोष मुनिराज यज्ञशाला में पहुँचे तो सबने समझा कि ये भोजन के लिए आये हैं । अतएव याजक ने कहा— भिक्षु ! यह भोजन तो उनके लिए है, जो वेदपाठी है और दूसरों को ससार से पार करने वाले है ।

सज्जनों ! खेद है कि आज दुनिया दूसरी ही हो रही है । जो छोकरी-छोकरी उत्पन्न करते हैं, मँथुन सेवन करते हैं, घर-गृहस्थी में रहते हैं, उनको भी लोग 'तिन्नाण तारयाण' कह कर पूजते हैं ! अगर इस प्रकार गृहस्थ को ही गुरु माना जाये तो फिर तप-त्याग वालों को दुनिया कहा टिकेगी ।

बज्रबेड़ा सारका बीच लोहे का भार,
गृहस्थी का गृहस्थी गुरु,
इस डूबा ससार ।

लोहे और पत्थर की वनी नाव में लोहा और पत्थर ही भर दिया जाये तो वह किस प्रकार तिर सकती है और किस प्रकार

तार सकती है। तिरने और तारने की शक्ति तो उस काठ को नाव में ही है जो स्वयं भी तिरती है और अपना आश्रय लेने वालों को भी तार देती है। त्यागी-वैरागी आत्मा स्वयं भी तिरती है और दूसरों को तार देती है।

तो जब मुनि ने सुना कि यह भोजन वेदपाठी ब्राह्मणों के लिए है, किन्तु उनके लिए नहीं है, तो वह विचार करने लगे—'ग्रहो' ! ये लोग कितने मिथ्यात्व में फसे हैं ! ये लोग अपने जैसे भोगियों को ही गुरु मान बैठे हैं। इस भ्रमण के कारण इनका कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने अवसर देखकर उपदेश दिया और कहा—'तुम नहीं जानते कि ग्रहो का, वेदो का और यज्ञ का मुख क्या है ? वास्तविक यज्ञ क्या है ? तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि ससार से तारने वाला कौन है ?'

इस प्रकार उन्होंने शब्दों में ही शब्दों का मामला भुगता दिया। फिर कहा—'अगर तुम जानते हो तो कहो कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या है।'

सज्जनों ! जयघोष मुनि त्यागी थे। अतएव उन ब्राह्मणों पर शीघ्र ही उनका प्रभाव पड़ गया। वे समझ बैठे थे कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारे पाण्डित्य का मुकाबिला कोई नहीं कर सकता, हम सर्वज्ञ से कम नहीं हैं, परन्तु मुनि ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया—'तुम कुछ नहीं जानते।' इस स्पष्टोक्ति का उन पंडितों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे सोचने लगे—'इनके कथन में कुछ रहस्य होना चाहिए। साधारण व्यक्ति इस स्थान पर आकर ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। अतएव मुनि का कथन गंभीर कर गया। वह समझे कि हमारा प्ररूपण सही नहीं है और

मुनि उसके विपरीत कुछ और ही कहना चाहते हैं। हम भूले हुए मालम होते हैं।

इस प्रकार विचार करके ब्राह्मण विद्वान् 'सकिया, कखिया वित्तिगिच्छा समावण्णे' हो गये। अर्थात् उन्हे अपने विचारो के विषय में शंका हो उठी, मुनिराज का कथन सुनने की आकाक्षा उत्पन्न हुई और अपने प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे—हम कुछ बोलेंगे और वह भी गलत साबित हो जायेगा तो उलटी लोकहसाई होगी। इस प्रकार वे हतप्रभ हो गये। उन्हे अपने ऊपर विश्वास न रहा। मुनि में ऐसी कुछ अनूठी तेजस्विता थी कि उनके सामने पण्डित लोग टिक न सके।

भद्र पुरुषो ! मनुष्य अनादि काल से भूलें करता आ रहा है। जब तक उसे परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता और वह छद्मस्थ है, तब तक भूलो से बचना संभव भी नहीं है। बहुत-बहुत सावधानी रखने पर भी कभी न कभी भूल हो ही जाती है। मगर बड़ी बात है अपनी भूल को सुधार लेना; जो भूल करके उसे भूल मानता है और सच्चे हृदय से उसे सुगरने के लिए उद्यत रहता है, वह भूल से होने वाले अनर्थों से बहुत अशो में बच जाता है। पर ऐसी हिम्मत सब में नहीं होती। अधिकांश लोग भूल करके उसे छिपाने का प्रयत्न करते हैं। वे समझते हैं कि भूल स्वीकार करने से हमारा महत्त्व घट जायेगा। हमारी कीर्ति में कमी हो जायेगी। परन्तु ऐसे लोग भूल पर भूल करने वाले हैं। वस्तुतः ऐसे डरपोक लोग ही अधिक उपहास के पात्र बनते हैं और उन्ही को हानि उठानी पडती है।

तो उन याज्ञिको ने कहा—महाराज ! आप ही अपने प्रश्नो का उत्तर दीजिये। हम कुछ नहीं जानते।

जो सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होने का दावा करते थे, उन्होंने अपने हथियार डाल दिये। वे मुनिराज के प्रश्नों का उत्तर उन्हीं से पूछने लगे।

तत्पश्चात् मुनिराज जयघोष ने प्रश्नों का उत्तर दिया। वह उत्तर विस्तृत है और आपको समझाने के लिए तो और अधिक विस्तार से कहने की आवश्यकता है। परन्तु इतना समय नहीं है। अतएव संक्षेप में ही कहता हूँ।

मुनि बोले—वेदों का मुख अग्निहोत्र है। मगर वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा हेय-उपादेय और आत्मा-अनात्मा का स्वरूप समझा जाता है और फिर तपस्या रूपी अग्नि में कर्म रूपी ईंधन जलाया जाता है। उसमें भावना की आहुति अपेक्षित होती है। इसी प्रकार नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है। चन्द्रमा सब नक्षत्रों का स्वामी है। चन्द्रमा से ही तिथिगणना आदि अनेक व्यवहार होते हैं। और धर्म का मुख भगवान् आदिनाथ ऋषभदेव है। इस अवसर्पिणी काल में भगवान् ऋषभ ने ही सर्वप्रथम धर्मतीर्थ की स्थापना की थी।

इसके पश्चात् मुनिराज ने ब्राह्मण का सच्चा स्वरूप समझाया। कहा—जो स्वजन आदि में आसक्त नहीं होता, जो वीतराग के वचनों का अनुसरण करता है, जो रागद्वेष और भय से मुक्त होता है, तपस्वी, शान्त, दान्त, कृशकाय एवं समभावी होता है, जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाता, हसी-विनोद में भी असत्य का प्रयोग नहीं करता, अदत्तादान से सर्वथा विरत होता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ममत्व से रहित होता है, सब प्रकार के विषयों से निरत रहता है, निष्कामजीवी होता है, गृहस्थों से संसर्ग नहीं

रखता और कुटुम्ब-परिवार का परित्याग करके आत्मसाधना में जुटा रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण कहलाता है ।

मुनिराज ने उन्हे समझाया—जाति से कोई ऊचा या नीचा नहीं होता । क्योंकि —

कम्मुणा बम्तणो होई, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

वईसो कम्मुणा वे होई, सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥

अर्थात्—ब्राह्मण के योग्य पूर्वोक्त कर्म करने वाला ब्राह्मण होता है । क्षत्रिय के योग्य देशरक्षा आदि कार्य करने वाले क्षत्रिय कहलाते हैं । व्यापार, कृषि और पशुपालन आदि वैश्योंचित्त कर्म करने वाले वैश्य कहलाते हैं । सेवा आदि शूद्र कर्म करने वाले शूद्र कहलाते हैं ।

जैसे वकील और डाक्टर जाति से नहीं, कर्म से होते हैं, अर्थात् किसी भी कुल या वर्ण में कोई उत्पन्न हुआ हो, यदि वह वकालत करता है तो वकील कहलायेगा । डाक्टरी करने वाला डाक्टर कहलायेगा । ब्राह्मण भी वकील बन सकता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी वकील बन सकता है, क्योंकि अक्ल किसी जाति के लिए रिजर्व नहीं है । भारतीय ससद मे ऐसे-ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं, जिनसे उच्च जाति वाले भी सलाह लेते हैं । डाक्टर अम्बेडकर का नाम आपने सुना होगा । वे भारत के कायदे-आज़म कहलाते थे । उन्होने ही भारतीय सविधान की रचना की थी । वे यद्यपि हरिजन थे, तथापि जवाहरलालजी जैसे भी उनकी बातें मानते थे और अपनी बरावरी पर कुर्सी पर बिठलाते थे । आशय यह है कि मुनि जय-घोष ने उन्हे बतलाया कि वर्णव्यवस्था का आधार गुण-कर्म है, जन्म नहीं ।

इसी प्रकार उन्होंने हिंसात्मक यज्ञ की भी आलोचना की । कहा—जैसे रुधिर से लिप्त वस्त्र रुधिर से स्वच्छ नहीं होता, उसी प्रकार हिंसादि द्वारा उपार्जित पाप हिंसामय यज्ञ से नहीं धुल सकते । इन यज्ञों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, वरन् अकल्याण ही होगा । सच्चा यज्ञ तो तपस्या ही है ।

मुनिराज कहते हैं—विजयघोष । तू किस मिथ्यात्व में पडा है ? यह बाह्य अनुष्ठान आत्मा का कल्याण करने वाले नहीं है । तू कल्याण चाहता है तो शीघ्र से शीघ्र इस कीचड से बाहर निकल । इस महारभ को त्याग कर अनारभ की स्थिति में प्रवेश कर, अनारभी धर्म का सेवन कर ।

मुनिराज ने कहा—जो भोगी होते हैं, वे भोगों में और लिप्त हो जाते हैं, किन्तु जो अभोगी हैं, जिन्होंने अन्तःकरण से भोगों को रोगों का कारण समझ लिया है, वे कभी भोगों के कीचड में नहीं फसते ।

मुनि ने इस विषय को स्पष्ट और सुबोध बनाने के लिए उदाहरण दिया । कल्पना करो, किसी ने दो गोले बनाये । एक बालू का और दूसरा चिकनी मिट्टी का । उसने उन दोनों गोलों को दीवार पर दे मारा । तो चिकनी मिट्टी का गोला दीवार से लगने पर वहीं चिपक जायेगा, किन्तु बालू का गोला दीवार से टकरा कर नीचे गिर जायेगा, क्योंकि उसमें चिकनापन नहीं । हा, रेत के कुछ कण दीवार पर चिपके रह जायेंगे, किन्तु वे भी हवा लगने से सूख कर गिर जायेंगे या हाथ फेरने से गिर जायेंगे । उन्हें हटाने के लिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ेगा । इसी प्रकार यदि आसक्ति का चिकनापन नहीं तो हिंसा आदि के छोटे-मोटे पाप पश्चात्ताप करने से ही नष्ट हो

जाते हैं। परन्तु जो भारी कर्म जीव होते हैं, वे तीव्र आसक्ति और सक्लेश के साथ पाप करते हैं। उनके पाप चिकने वधते हैं।

पजाब में एक हासी नामक नगर की घटना है। गुरु महाराज एक दिन गोचरी के लिए गये। एक जैन घर में पहुँचे तो वहाँ एक युवती बाई थी। गुरु महाराज ने पूछा—आहार हो गया है? यह सुनते ही वह बाई रोने लगी। गुरु महाराज ने उसके रोने का कारण पूछा तो वह और अधिक रोने लगी। उसका दिल पहले से भरा हुआ था और रोने को हो रहा था। सहानुभूति का स्वर पाकर वह उमड पडा।

आखिर महाराज ने पूछा—बाईजी, हमें बतलाने योग्य बात हो तो बतलाओ। हम साधुओं को तुम्हारे घर का या दिल का क्या पता?

तब उस बाई ने धीमे स्वर में कहा—महाराज, कुछ न पूछिये। मैं डूब गई। ज्यो ही मैंने प्रातःकाल चूल्हे में आग जलाई तो एक छिपकली जल कर मर गई। वह चूल्हे में न जाने कैसे गिर पडी। पचेन्द्रिय जीव की घात हो गई। मैं बड़े ध्यान से काम करती हूँ, फिर भी हिंसा हो गई। इसके लिए मुझे अत्यन्त पश्चात्ताप हो रहा है।

सज्जनो! कितनी बडी बात है! चाहे दिखावे के लिए कोई कितनी ही तपस्या करे, तेला करे या अठाई करे, मगर अन्तःकरण से पश्चात्ताप किये बिना कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। पश्चात्ताप की भावना होना मामूली बात नहीं है। पश्चात्ताप की तीक्ष्ण तलवार की धार पापों को काट फेकती है। यह पश्चात्ताप लघुकर्मों जीवों को ही होता है। गुरुकर्मों जीव हिंसा होने पर कहता है—

‘जिसे मरना था वह मर गया । मैंने थोड़े ही मारा है ।’ वे इस प्रकार की मिथ्या सान्त्वना देकर अपने आपको आश्वासन देते हैं ।

सज्जनो ! वह रुदन करने वाली वार्ई लघुकर्मी थी, अतएव पचेन्द्रिय प्राणी का घात होने पर भी उसके निकाचित कर्मों का बध होना संभव नहीं । उसके विपरीत, जो लोग पाप करके प्रसन्न होते हैं और अपनी चतुराई प्रकट करते हैं, वे पचेन्द्रिय के बदले एकेन्द्रिय की हिंसा से भी कर्मों का महान् बध कर लेते हैं ।

स्कधकजी ने काचेर की अर्थात् चीभडे की त्वचा बड़ी सफाई से उतारी और उतारकर अति प्रसन्न हुए और बार-बार अपनी चतुराई की प्रशंसा करने लगे । इस कारण उन्होंने निकाचित कर्मों का बध किया । परिणामस्वरूप आगे चलकर उन्हें भी अपने शरीर की खाल उतरवानी पड़ी । परन्तु तुम लोग तो प्रायः आयेदिन काचेरा आदि खाते हो और शाकादि के लिए अनेक कार की घीया, काली तोरी आदि काटते हो, अगर निकाचित कर्मों का बध कर लिया तो कहीं ठिकाना न लगेगा । मगर नहीं, निकाचित कर्म तभी बधता है, जब उसमें विशेष रूप से भावो की उग्रता हो, आसक्ति हो और पाप करने के पश्चात् प्रसन्नता का अनुभव किया जाये ।

विवेकवान् तो ऐसा कृत्य करके कहता है—क्या करूँ, मेरी इन्द्रिया वश में नहीं हैं, इस कारण ऐसी वस्तुओं का उपभोग करता हूँ । जिन्होंने अपनी रसना पर विजय प्राप्त कर ली है, वे धन्य हैं । जो एकेन्द्रिय जीवों को भी अभयदान देते हैं, वे प्रशंसनीय हैं । मैं कितना गया-बोता हूँ कि अपनी जीभ को भी अपने काबू में नहीं कर पाता । जो इस प्रकार कहता है और चित्त में ऐसा विचार करता है और अपनी अक्षमता के लिए वास्तव में ही

पश्चात्ताप करता है, उसे निकाचित कर्मबन्ध नहीं होता । उसे वध तो अवश्य होता है, परन्तु वह इतना हल्का होता है कि पश्चात्तापादि सहज प्रयत्न करने से ही नष्ट हो जाता है ।

अभिप्राय यह है कि आत्मा में जितना-जितना तीव्र सकलेश भाव होगा, पाप में जितनी अधिक प्रगाढता अथवा आसक्ति होगी, उतने ही अधिक चिकने कर्म बंधेंगे । जैसे चिकनी मिट्टी का गोला दीवार पर चिपक जाता है, उसी प्रकार यौगिक सक्लिष्टता के सद्भाव में निकाचित कर्मों का वध हो जाता है ।

वेदनीय कर्मों का अबाधाकाल तीन हजार वर्ष का है । उस की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडा-कोडी सागरोपम की है । अगर किसी ने किसी को कष्ट पहुंचाया और असातावेदनीय कर्म का वध किया, तो उसकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है । अगर वह पश्चात्ताप कर लेता है और दो घड़ी में ही जाकर उससे क्षमा-याचना कर लेता है और प्रायश्चित्त ले लेता है, तो उसका पाप साफ हो जाता है । इसके विरुद्ध, अगर उसने उत्कृष्ट स्थिति का वध किया तो उस कर्म का सबध लम्बे काल तक चालू रहता है और तीस कोडा-कोडी सागरोपम तक वह नहीं छूटता । वह कुछ पहले तो कुछ पीछे भोगता है ।

उदाहरणार्थ, किसी ने किसी से पाच हजार रुपये का ऋण लिया । वह उसमें से कुछ रुपया एक मिति पर और कुछ रुपया दूसरी मिति पर चुकता कर रहा है और इससे उसका भार कम होता है, मगर जिस मिति पर पूरी रकम देने का वायदा किया है, उस मिति तक तो पूरी रकम की अदायगी करनी ही पड़ेगी । इसी प्रकार जीव जो असातावेदनीय कर्म का वध करता है तो

जघन्य दो घडी में और उत्कृष्ट तीस कोडा-कोडी सागरोपम में उसे भोग ही लेना पडता है ।

कहने का आशय यह है कि वेदनीय कर्म के अबाधाकाल की अर्थात् बध होने के पश्चात् फल न देने के समय की उत्कृष्ट मर्यादा तीन हजार वर्ष की है । इतने समय तक वह कर्म सत्ता में बना रहता है, फल नहीं देता । मगर यह काल-मर्यादा समाप्त होने पर अवश्य उसका उदय आता है और फल भोगना पडता है ।

हम देखते हैं कि कई पापी जीव जुलम करते हैं और जीवों को सता कर भी आनन्द मनाते और आनन्द भोगते हैं । यहाँ कोई कह सकता है कि अधिक पाप करने वाले आनन्द उडाते हैं और धर्म करने वाले दुखी दिखाई दे रहे हैं । ऐसा सोचने वालों से कहना है— भैया ! ऐसा कर कह दूसरों को धर्म से विचलित मत करो । किसी को पाप की ओर प्रवृत्त मत करो । तुम अपनी दृष्टि को सरल और समीचीन रखो । अगर कोई मनुष्य वर्तमान में पाप करके भी आनन्द भोग रहा है तो वह अपने पाप का फल नहीं भोग रहा है , उसने पहले कभी जो पुण्य उपार्जन किया होगा, उसका फल भोग रहा है । जिस प्रकार वह पिछले पुण्य इस समय भोग रहा है, उसी तरह इस समय के पापों का फल किसी आगामी जन्म में भोगेगा । देर हो सकती है, अघेर नहीं हो सकता ।

जो पूर्वकृत पुण्य का उपभोग कर रहा है और भविष्य के लिए पापों का उपार्जन कर रहा है, वह उस उडाऊ आदमी के समान है जो अपने पूर्वजों की सच्चित पूजा को पानी की तरह बहा रहा है और नवीन कुछ भी नहीं कमाता । ऐसा आदमी अधिक

काल तक सुखी नहीं रहेगा। वह दीवालिया है। पीछे पछतायेगा और जो उसका अनुकरण करेगा उसे भी बुरी तरह रोना पड़ेगा।

किसान खेत में बीज डालता है। कोई बीज दूसरे दिन अंकुरित होता है और कोई दस दिन बाद। इसी प्रकार कर्मों की अवधि है। जिन कर्मों का उदयकाल आ गया है, उन्हें भोगना पड़ता है और जिनका उदयकाल अभी नहीं आया है, उन्हें भोगने में देरी है। ये पर्विया निकलती ही रहती हैं। उन्हीं के अनुसार जीव को शुभ-अशुभ कर्म भुगतने पड़ते हैं। मगर यह निस्सन्देह है कि एक न एक दिन पर्वी निकलेगी जरूर। दाबादूबी चलने वाली नहीं है। अतएव यह मत समझो कि कोई पाप कर्म के उदय से आनन्द का उपभोग कर रहा है।

हा, तो मनुष्य हस-हस कर कर्म बाध लेता है, परन्तु भोगते समय रोना पड़ता है। कर्म बाधते समय आत्मा को जितनी प्रसन्नता होती है और जितनी सक्लेश की अधिकता होती है, कर्मबध उतना ही अधिक प्रगाढ़ होता है।

सम्यग्दृष्टि जिस काम को करता है, वही मिथ्यादृष्टि करे और दोनों की बाह्य चेष्टाओं में कोई अन्तर न दिखाई दे, तो भी दोनों की भावनाओं में भारी अंतर होता है। सम्यग्दृष्टि कर्म का बध करता हुआ कर्म को तोड़ भी रहा है, मगर मिथ्यादृष्टि की बात दूसरी है। इसका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि में अनन्तानुबन्धी कषाय—जो सब से अधिक प्रबल होता है, विद्यमान नहीं होता, किन्तु मिथ्यादृष्टि में वह होता है और वही तीव्रतम विपाक का जनक है।

जो कोई भी आरम्भ किया जाता है, वह बध का कारण तो अवश्य होगा, परन्तु उस बध में अध्यवसायो की मन्दता या तीव्रता

के कारण बहुत अतर पड जाता है। अतएव देखना यह चाहिए कि किसी भी चेष्टा के पीछे कितनी आसक्ति है? अगर आसक्ति है और वह तीव्र है तो प्रगाढ बध होगा और यदि आसक्ति है तो बध हल्का होगा।

सज्जनो! केवली भगवान् के समान अनासक्त और कौन होगा इस ससार में? किन्तु सयोग अवस्था में अर्थात् तेरहवें गुणस्थान में उनको भी कर्मबध होता है। वहा बध है, उदय है, भोग है और निर्जरा भी है। किन्तु केवली भगवान् कर्मों के ऋण को इकट्ठा नहीं होने देते। इस हाथ लिया और उस हाथ दिया वाली लोकोक्ति उन पर लागू होती है। वे प्रथम समय में कर्म का बध करते हैं, दूसरे समय में भोगते हैं और तीसरे समय में निर्जीर्ण कर देते हैं। बस, उसी समय वाधा और साथ ही साथ भोग कर समाप्त कर दिया।

वात यह है कि चार प्रकार के बधों में से स्थितिवध और अनुभागवध कषाय के उदय से होते हैं और प्रकृतिवध तथा प्रदेशवध योग के निमित्त से होते हैं। तेरहवें गुणस्थान में योग का सद्भाव होता है, परन्तु कषाय का अभाव होता है। अतएव योगनिमित्तक प्रकृतिवध और प्रदेशवध होने पर भी स्थितिवध और अनुभागवध वहा कषाय के अभाव के कारण नहीं हो सकते। स्थितिवध के बिना आत्मा में कर्म ठहर नहीं सकते और न उनका विपाकोदय ही हो सकता है। यही कारण है कि केवली भगवान् की आत्मा में कर्म ठहरते नहीं, सिर्फ प्रदेशोदय होकर कर्म की निर्जरा हो जाती है।

कल्पना कीजिये, एक कमरे में दो और छेद है। एक छेद नीचे आता है। कमरा ऐसा ढलाव वाला है कि पानी किसी

जगह ठहर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जैसे ही आता है, वैसे ही दूसरे छेद से बाहर निकलता जाता है। कमरे में पानी रुकता नहीं है। यही स्थिति अरिहन्त भगवान् के कर्मबध की समझिये।

दूसरा उदाहरण लीजिये। पक्की सड़क बनाई जाती है तो इजिन पत्थर की काकरो को रोलर से दबाता रहता है। जब गिट्टी दब जाती है तो फिर सड़क पर मिट्टी डाली जाती है और पानी छिड़क कर फिर रोलर फिराया जाता है। जब रोलर फिराया जाता है तो उसपर मिट्टी चिपकती है, मगर मशक वाला उस रोलर पर पानी डालता रहता है, जिससे वह मिट्टी चिपकने के साथ ही छूटती भी जाती है। इस प्रकार मिट्टी का चिपकना बध है तो उसका छटना निर्जरा है।

बस, यही स्थिति केवलियों के कर्मबध की है। वहा कर्म आते हैं और चले जाते हैं। ठहर नहीं पाते। उन्होंने कर्ज लिया और उसी समय दे भी दिया। कर्ज इकट्ठा होने से रकम बड़ी दिखाई देने लगती है और फिर व्याज चुकाना भी कठिन हो जाता है।

तो मैं कहने जा रहा था कि जब निकाचित कर्म बध जाते हैं, तो उन्हें भोगना ही पडता है, किन्तु निवृत्त कर्म जप-तप में कट जाते हैं। अर्थात् उनका प्रदेशोदय ही होता है, विपाकोदय नहीं होता। अगर ऐसा न हो और जितने कर्म बाधे जाते हैं, सब विपाक से भोगने पडें तो मोक्ष होना असंभव हो जाये। क्योंकि चरमशरीरी जीव भी भव-भवान्तर में भोगने योग्य कर्मों का बध करता है। उन्हें भोगने के लिए भव-भवान्तर करने पडे और फिर उन भव भवान्तरों में पुन वैसे ही कर्मों का बध हो। इस प्रकार कर्मभोग की परम्परा कभी समाप्त ही न हो सके। मगर ऐसा नहीं है। जो निवृत्त कर्म है, वे जप-तप की क्रिया करने से, तीव्र रस

वाले होने पर भी मन्द रस वाले हो जाते हैं। यही नहीं, आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वह निकाचित कर्मों का भी उपक्रमण कर सकता है, मगर वह निघत्त कर्मों के उपक्रमण की तरह सहज नहीं होता।

मदिरा में तेज मादक-शक्ति होती है, किन्तु उसमें जल मिला दिया जाये तो वह हल्की हो जाती है। ज्यो-ज्यो उसमें पानी की मात्रा बढ़ती जायेगी, मादक-शक्ति कम होती जायेगी और मदिरा की तीव्रता घटती जायेगी। ठीक इसी प्रकार जप-तप द्वारा पापो का वध हल्का होता जाता है—तीव्र रस मद-रस के रूप में परिणत हो जाता है और लम्बी स्थिति घट कर थोड़ी हो जाती है। इसके विपरीत, अगर भावों में अधिक तीव्रता आ जाये तो मन्द रस तीव्ररस भी बन जाता है और कर्म अधिक गाढ़े हो जाते हैं।

किसी को १०५ डिग्री ज्वर चढा हो और इजेक्शन या औषध का प्रयोग किया जाये तो वह कम हो जाता है, इसी प्रकार कर्म के रस की तीव्रता भी जप-तप आदि क्रियाओं द्वारा कम की जा सकती है।

सज्जनो ! कर्मवर्गणाए अधिक होती है तो उनका असर भी ज्यादा होता है। कर्मवर्गणाओं में बड़ी भारी शक्ति है। उन्होंने आत्मा को असली स्वरूप से च्युत कर दिया है, विकृत कर डाला है, राजा से रक बना दिया है। मनुष्य कितना लम्बा-चौड़ा होता है, परन्तु जरा-सी शराव पीने से पागल हो जाता है। कर्मवर्गणा के परमाणु मन, दो मन वजन के नहीं हैं। उनमें छटाक भर भी गुरुत्व नहीं है, राई के दाने के बराबर भी वजन नहीं है। शरीर आठस्पर्शी है और कर्म चौस्पर्शी हैं। कर्मी भावी पुद्गलो में परस्पर ज्ञान के चढाव-उतार का तारतम्य भी नहीं है, फिर भी उनमें

अनन्त-अनन्तगुणा उतार-चढाव है। किसी की कर्मवर्गणा अनन्तगुणी हीन है, किसी की अनन्तगुणी अधिक है। कर्म अगुरुलघु अवस्था में ही रहते हैं। उनमें न लघुपन आता है, न भारीपन आता है।

ससार में अनन्त-अनन्त प्राणी है और प्रत्येक प्राणी की आत्मा के असख्यात-असख्यात आत्मप्रदेश है। एक-एक प्रदेश में अनन्त-अनन्त कर्मपुद्गल स्थित है। ज्ञानी कहते हैं कि कदाचित् ससार के समस्त जीवों के कर्म-पुद्गल एकत्र किये जायें तो उनका बोझ राई के दाने के बराबर भी नहीं होगा। यद्यपि भूतकाल में कभी किसी ने सब जीवों के कर्मपुद्गलों को एकत्र किया नहीं है, भविष्य में कोई करेगा नहीं और उन्हें एकत्र करना शक्य भी नहीं है, तथापि असत्कल्पना से वस्तु स्वरूप दिखलाने के लिए ऐसा मान लिया जाता है।

इस प्रकार कर्म इतने हल्के होने पर भी इतने भारी हैं कि जीव को सातवे नरक तक ले जाते हैं।

और राई के दाने को भी छोड़ दीजिये, यदि अनन्तानन्त जीवों के समस्त कर्म इकट्ठे किये जायें तो उनका वजन बाल के अग्र भाग के बराबर भी नहीं होगा। बाल आठस्पर्शी है, किन्तु कर्म कितने भी इकट्ठे क्यों न हों, चौस्पर्शी ही रहते हैं। वे अपने धर्म-स्वभाव पर कायम रहते हैं। इतने हल्के होने पर भी वे जीव को अधोगति में ले जाते हैं। उसका कारण यह है कि उनमें विपाक है, रस है और वह भी इतना तीव्र होता है कि वह आत्मा को बाध लेता है और बेमान कर देता है। थोड़ा-सा जहर भी प्राणी को नष्ट कर देता है।

भद्र पुरुषो । कर्म बड़े विचित्र हैं। बड़े से बड़े शूरवीर को भी नीचे गिरा देते हैं। सत्य ही कहा है —

आरूढा प्रशमश्रेणीं, श्रुतकेवलिनोऽपि च ।

भ्राम्यन्तेऽनन्तससारमहो दुष्टेन कर्मणा ॥

अर्थात्—यह कर्म इतना दुष्ट है कि जो उपशम श्रेणी पर आरूढ हो चुके हैं और सम्पूर्ण श्रुत-सागर के पारगामी हो कर श्रुतकेवली का पद प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी अनन्त काल तक ससार में भटकाने से नहीं चूकता ।

तो जो कर्म बंध जाते हैं, उन्हें भोगना ही पडता है । जीव अपने आप ही कर्म करता है और अपने आप ही उनके चक्कर में फस जाता है । मकड़ी मक्खी आदि जतुओं को फसाने के लिए जाल फैलाती है । वह अपने मुह से तार निकालती है । उस तार को कभी लम्बा कर देती है और कभी समेट भी लेती है । कवि कहता है —

नट उतरे बांस बड़े, नट चढे बांस घट जाये ।

एक अचभा यह हुआ, नट में बास समाय ॥

जब नटरूप मकड़ी ऊची चढती है तो तार रूपी बास घटता जाता है, क्योंकि मकड़ी तार को मुह से लपेट कर अपने अंदर लेती जाती है और जब नीचे उतरती है तो तार रूपी बास बढता जाता है, क्योंकि तार मुह से छोडती जाती है । बडा आश्चर्य तो यह है कि यह बास उसी नट में समा जाता है अर्थात् मकड़ी तार को अपने अंदर ही ले लेती है ।

हा, तो मकड़ी अन्दर से तार निकाल कर जाल बनाती है, ताकि मक्खी, मच्छर आदि जतु आकर उसमें फस जाये और जब उसमें कोई फस जाता है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है । मगर याद रखना मकड़ी ! कभी न कभी तू भी अपने ही बनाये में ऐसी फमेगी कि निकलना कठिन हो जायेगा ।

इसी प्रकार जो दूसरो को फसाना चाहते है, दुखी करना चाहते है, वे सभव है दूसरो को फसा सके और दुखी कर सके अथवा ऐसा न भी कर सकें, परन्तु स्वयं तो फसते और दुखी होते ही है। अतएव विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे दुष्कर्मों से दूर रहे और सत्कर्मों में प्रवृत्त हो। कर्मबध से बचना मनुष्य जीवन का सब से उत्तम कर्त्तव्य है। कर्म किस प्रकार बधते है, यह समझने के लिए एक स्थूल उदाहरण लीजिये —

मान लीजिये, किसी ने हलवा बनाने का विचार किया। हलुए की जो सामग्री होती है—घी, सूजी, चीनी आदि वह सब तैयार हो गई। बनाने वाले ने सब चीजों को पृथक-पृथक रूप से थाल में रख दिया। वह हलुए का सामान है और किसी अपेक्षा से वह हलुआ ही है। किन्तु वह अभी निघत्त है, क्योंकि अभी घोटा नहीं गया है और एकमेक नहीं किया गया है। उसी समय बनाने वाले को खयाल आया कि अभी हलुआ बनाने का अवसर नहीं है और यह सोच कर उसने सब चीजें उनके अपने-अपने ठिकाने रख दी। वे सब चीजे अलग-अलग पडी थी और निघत्त रूप में थी, किन्तु निकाचित रूप में नहीं थी और उनका बध नहीं पडा था। जब सीरा घुट गया तब आप चाहे कि इसमें से घी, शक्कर और सूजी अलग-अलग कर ले तो ऐसा होना दुश्शक्य है। वह घुट गया सो घुट गया। वह निकाचित बध पड गया।

इसी प्रकार निकाचित रूप में बद्ध कर्मों को भोगना ही पडता है। अगर परिणामों में रूक्ष वृत्ति होगी और आसक्ति की तीव्रता न होगी तथा सक्लेश की तीव्रता न होगी तो निकाचित बध भी न होगा और उस स्थिति में बधे हुए कर्मों को तोडना कठिन न होगा। उनको निर्जरा फल भोगे बिना भी हो सकती है।

इसीलिए कहा जा रहा था कि एक ही क्रिया को सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि करता है, ज्ञानी भी वही क्रिया करता है तथा अज्ञानी भी करता है, किन्तु दोनों के परिणामों की धारा भिन्न-भिन्न होती है। सम्यग्दृष्टि भी उस क्रिया को करता हुआ बध करता है, क्योंकि ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसके करने पर कर्मबध न हो, फिर भी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि के बध में बहुत अन्तर होता है।

वह पखा ही क्या जिसमें से हवा न निकले। पंखा तेज चलता है तो वायु की गति भी तेज होती है और ज्यो-ज्यो पखे की गति मंद होती है, उसमें से निकलने वाली वायु भी मंद होती है। इसी प्रकार योगी की गति जितनी तीव्र या मंद होती है, कर्मबध भी भी उतना ही भारी अथवा हल्का होता है। किन्तु कर्मबध होता अवश्य है। इस प्रकार जहा क्रिया है, वहा कर्मों का बध भी है। कर्म किसी का भी लिहाज नहीं करते। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, साधु हो या श्रावक हो, जो भी क्रिया करेगा, वह कर्म-बध का भागी होगा। हा, सम्यग्दृष्टि क्रिया करके बध तो करता है, किन्तु अपनी शुद्ध भावना के कारण निर्जरा भी करता है। मगर मिथ्यादृष्टि अपने मिथ्यात्व के कारण पाप करके प्रसन्न होता है। वह कहता है—देखो, मैंने उसकी आखों में धूल भोक ही दी। मैंने दिन में ही उसे उल्लू बना दिया।

किन्तु अरे प्राणी! तू दूसरों को उल्लू बना रहा है अथवा स्वयं उल्लू बन रहा है? अरे, अपना घर तो डाकू भी छोड़ देता है। पर तू अपने आपको भी नहीं छोड़ रहा है, तू आत्मा के साथ भी ठगाई कर रहा है। तू कहता है—मैंने उल्लू बना दिया, पर वह क्या बना तू अवश्य उल्लू बन गया। वह तो देख रहा

मगर तेरी दोनो बंद हो गईं , क्योंकि तू देखता हुआ भी कुकृत्य कर रहा है । आत्मा को भी धोखा देने से नहीं चूकता है । हे मूढ़ ! तू कपट करता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है और पापाचरण करके फूला नहीं समाता । तू अपनी आत्मा के साथ घोर शत्रुता कर रहा है । इसका परिणाम क्या होता है —

समझू सके पाप से, अनसमझू हरसंत ।

वे लूखा वे चीकना, इण विध कर्म बधन ॥

सज्जनो ! कर्म बाधना तो आसान है, मगर उन्हें भोगना बहुत कठिन है । अतएव ज्ञानी जनो ने बार-बार चेतावनी दी है, सावधान किया है और बतलाया है कि सदा सावधान रहो, क्षण भर भी प्रमाद में मत पड़ो । सदैव अपनी भावना की चौकसी करते रहो और अपने मन को सभाले रहो । उसे पाप की ओर मत बढ़ने दो और सदा शुभ कृत्य की ओर ही प्रेरित करते रहो । इतना समझाने पर भी और गुत्थिया खोल कर समझाने पर भी अगर कोई इतना नहीं समझता है तो गुरु महाराज भी क्या कर सकते हैं ? पंजाबी भाषा के एक भजन में कहा है —

कर निर्णय समझाइया रमजा ज्ञान दिया

प्रथम मन को शुद्ध बनाया,

सत गुरु गूढा रंग चढ़ाया,

नाम मजीठा पाइया ॥ रमजा ०॥ १॥

अविद्या-नीद से सोते जगाया,

महा-वाक्य का ढोल बजाया,

देवे संत डुहाइयां ॥ २० २ ॥

जनम—मरण दी कट गई फांसी,

प्रभु पाया पूर्ण अविनाशी ।

भइयां चित्त शीतलाइयां ॥ २० ३ ॥

सब जग ढूँढ ढूँढ में हारा,

घट में देखा प्रीतम प्यारा ।

हुइयां दूर जुदाइयां ॥ २० ४ ॥

ना कुछ खोया, ना कुछ पाया,

जैसा था वैसा बतलाया ।

सुरता गगन चढ़ाइया ॥ २० ५ ॥

सज्जनो ! गुरु महाराज तुम्हारे शुभचिन्तक है, हितैषी है और वे समान रूप से समस्त प्राणियों का भला चाहते हैं । प्राचीन काल में इस आर्यावर्त में गुरु का बड़ा महत्त्व रहा है । जो किसी को अपना गुरु नहीं बनाता था, उसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे । 'निगुरा' या 'निगोडा' यह आज भी गाली समझी जाती है । इसका अर्थ यही है कि यह व्यक्ति असभ्य, अज्ञानी और असकारि है, क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं है—यह निगुरु है । गुरु अधकार में से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीपक के समान है । 'गुरु' शब्द की व्युत्पत्ति की गई है —

'गु' शब्दोऽन्धकारस्य, 'रु' शब्दस्तद्विनाशनः ।

अर्थात् 'गुरु' इस पद में 'गु' शब्द अधकार का वाचक है और 'रु' शब्द उस अधकार के विनाश का वाचक है । तात्पर्य यह है कि जो अज्ञानान्धकार का निवारण करके ज्ञान की ज्योति जगमगा देता है, वह गुरु कहलाता है । इसी कारण यह भी कहा गया है —

अज्ञानतिमिरान्धाना, ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मेलित येन, तस्यै श्रीगुरुवे नमः ॥

अज्ञान रूपी अधकार से जो अंधे हो रहे हैं, उनके नेत्रों में ज्ञान की अजन-सलाई आज कर जिसने आख खोल दी अर्थात् ज्ञान का दान दिया-उस गुरु को मेरा नमस्कार हो ।

गुरु जीवन-नौका का कर्णधार है, पथप्रदर्शक है । गुरुकृपा से दुस्तर ससार-सागर भी सुतर हो जाता है ।

सज्जनो ! तुम्हारे हित के लिए मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ-पसीना बहा रहा हूँ । छोकरा-छोकरी समझदार हो तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती । वे सकेत में ही समझ जाते हैं । किन्तु अगर सकेत से नहीं समझते तो शिक्षक को कहा-सुनी भी करनी पड़ती है । बच्चा स्कूल जाता है और उसकी लगोटी खुल जाती है तो शिक्षक को वह भी बाधनी पड़ती है । इसी प्रकार आपको जब प्रवचनसभा के योग्य प्राथमिक बातों में गडबडी करते देखता हूँ तो मुझे कहना पड़ता है-अनुशासन की शिक्षा देनी पड़ती है । डाक्टर और वैद्य का कर्त्तव्य है कि वह जिस रोगी को अपने चार्ज में ले, किसी प्रकार का सकोच या लिहाज न करता हुआ उसके लाभ की बात उसे कहे । अगर चिकित्सक ऐसा नहीं करता तो अपने कर्त्तव्य से चकता है । वह सफल चिकित्सक नहीं कहा जा सकता और अपने रोगी का हित नहीं कर सकता ।

तो मैं आपके हित के लिए ही प्रयत्न कर रहा हूँ । शास्त्र की गहन बातों को भी अधिक से अधिक सरल बना कर आपके समक्ष रखता हूँ । हेतु और दृष्टान्त देकर समझाता हूँ । इतना करने पर भी अगर आपकी समझ में न आये तो मैं क्या कर सकता हूँ ?

बुद्धिमान् चिकित्सक सबसे पहले रोगी के पेट को साफ करता है विरेचन कर । इसी प्रकार गुरु महाराज विरेचन द्वारा सर्वप्रथम मिथ्यात्व की गदगी को मन से दूर करते हैं । वस्त्र रगने से पहले उसे धोया जाता है और फिर उसपर रग चढाया जाता है । और जिस पर पक्का रग चढ गया तो फिर वह उतरने वाला नहीं है । शर्जुन माली पर, गजसुकुमार पर, राजा प्रदेशी पर और राजा सयती पर रग चढा था । वह ऐसा चढा कि फिर नहीं उतरा । किन्तु वह रग चढा कब ? तभी जब कि कपडा बिल्कुल साफ कर दिया गया था । अगर कपडा तेलिया तप्पड हो, जिस पर घी, तेल वगैरह लग रहा हो और उसके कारण गाढा मैल जम गया हो तो उस पर रग नहीं चढ सकता । इसी प्रकार जिसकी आत्मा तेलिया-तप्पड की तरह राग-द्वेष से परिपूर्ण है, उसपर अगर सम्यग्ज्ञान-का रग नहीं चढता और समकित का रग नहीं चढता तो इसमें रग या रगरेज का क्या अपराध है ? यह तो उस तप्पड का ही दोष है । किन्तु जब साफ वस्त्र पर एक बार मजोठिया रग चढ जाता है तो उतरना कठिन हो जाता है । वह स्थायी बन जाता है ।

गुरु महाराज ने उन लोगो को, जो अविद्या में, जहालत में, और कुरुडियो के पाश में पडे सो रहे थे, जगा दिया । भगवान् के महोपदेश का, जिन-वाणी का ढोल बजा कर सोतो को जगा दिया । उन सन्तो ने पुकारा—जागो, जागो । अविद्या को छोडो और ज्ञान के प्रकाश में आओ । महाविजय का ढोल ही महावचन है । उसे जो सुनता है, उसका कल्याण हो जाता है । सज्जनो ! जिसने गुरु के इशारे को, आशय को समझ लिया और जान लिया कि यह हमारे हित के लिए ही पसीना बहा रहे है, घोर कष्ट उठा रहे है और ऐसा जान कर उनके वचनो को जीवन में उतार लिया,

उसका बेडा पार हो गया । वह तिर गया । कहा है—

बड़े-बड़े पापी हत्यारे,
प्रभु नाम ने पल में तारे ।
हो गये पार अडोल, पापी जीवडिया ।
प्रभु नाम मुख बोल पापी जीवडिया ॥

गुरु देव कहते हैं—हे जीव ! तू प्रभु के गुण गा । इसी से तेरी आत्मा का कल्याण होगा । भगवद्गुणगान से बड़े-बड़े पापी पार उतर गये हैं । राजा प्रदेशी के विषय में शास्त्र में बतलाया है कि वह अत्यन्त प्रचण्ड पाप कर्म करने वाला था । झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बनाने वाला था । उसके हाथ रुधिर से लिप्त रहते थे । अत्यन्त निर्दय, क्रूर और प्रचण्ड था । किन्तु वही प्रदेशी जब साधु सगति में आ गया, सन्त के समीप जा पहुँचा तो उसका बेडा पार हो गया । तो जो सद्गुरु के वचनो को जीवन में उतारता है, उसके जन्म-मरण की फासी सट जाती है । उसे पूर्ण ज्ञान और पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है । जब पूर्ण ब्रह्म ही मिल गया तो फिर क्या पाना शेष रह गया ? जब प्रभु मिल गये तो त्रिताप ही मिट गये । फिर उसे कुछ भी पाना शेष न रह गया । मगर अज्ञानी जीव नहीं जानता कि वह प्रभु कहा है ? अतएव वह इधर-उधर भटकता है, मगर जिसने पा लिया है, वह कहता है —

सब जग ढूँढ़-ढूँढ़ में हारा,
घट में पाया प्रीतिम प्यारा ।
हुइया दूर जुदाइयां ॥

सज्जनो ! मुमुक्षु जीव जब गुरु-चरणो में आ गया, गुरु के वचनो के प्रति श्रद्धाशील बन गया और उसने समझ लिया कि इधर-उधर घूमने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है, तब वह समझ

लता है और कहता है कि—गुरु महाराज ! आपकी कृपा हो गई कि मैं ठिकाने आ गया ! इससे पहले मेरी क्या दशा थी ! मेने उस दिलोजान के लिए, परमात्मा के लिए कोई भाड नहीं छोड़ा, पहाड नहीं छोड़ा, नदी-नाला नहीं छोड़ा । सब जगह भटकता फिरा, मगर वह कही भी नज़र न आया । नज़र आता भी तो कैसे ! वह लुक-छिप कर रहने वाला नहीं है । वह सभी जगह है और नहीं है तो कही नहीं ह ।

परमात्मा विचारो की शय्या पर सो रहा है । आत्मा रूपी वधू उसके पास पहुँचे तो दोनों का सम्पर्क हो जाये । किन्तु आत्मा वाईजी तो घर को छोड़ कर दूसरी जगह भटकती फिरती है । यहा आत्मा है वहाँ परमात्मा है । ऐसी स्थिति में दोनों का सम्बन्ध हो तो कैसे हो ?

किन्तु व्यावर वालो ! दलाल बिना सौदा नहीं पटेगा । परमात्मा भी चाहता है कि आत्मा के साथ सम्बन्ध हो जाये और आत्मा भी उससे मिलने के लिए उत्कण्ठित है, मगर प्रकृति-भगवती या पुद्गलचदजी बीच में अडे है, जो मिलने नहीं देते । आप जानते है कि खोटा दलाल हो तो बना बनाया सौदा बिगाड देता है ! तो यह पुद्गल रूपी दलाल आत्मा और परमात्मा का सबध नहीं होने देता और तूम भी पुद्गल के पीछे पडे हो । मगर याद रखना कि उसके भरोसे बैठे रहोगे तो वह कभी मिलने नहीं देगा, क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच दीवार खडी करना उसका स्वभाव है । अतएव अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो किसी अच्छे ईमानदार दलाल की खोज करो । वही तुम्हारा काम बनायेगा ।

जानते हो वह दलाल कौन है ? वह है गुरु महाराज । इधर आत्मा और उधर परमात्मा है । पुद्गलचदजी दोनों के मिलाप में बाधा डाल रहे हैं । दोनों को मिलने नहीं देते । तब गुरु महाराज कहते हैं कि पुद्गल की मध्यस्थता को त्याग दो और शादी का सौदा फौरन पट जायेगा । इस प्रकार जिसे गुरु पर विश्वास है, उस आत्मा की शादी अवश्य हो जायेगी । जो गुरु से दूर रहता है, जो भाग्यहीन है, वह रडवा ही रह जायेगा—उसका परमात्मा के साथ सबध नहीं जुड़ सकेगा ।

गुरु महाराज फरमाते हैं—हे आत्मन् ! तुझे इस विषम ससार में जन्म-मरण करते-करते अनन्त काल हो चुका है, किन्तु न तूने कोई नवीन वस्तु प्राप्त की है और न अपने मूल चेतनभाव को खोया है । तेरो अनन्त आध्यात्मिक सम्पत्ति जैसी अनन्त काल पहले थी, वैसी ही अब भी है । वह सम्पत्ति ऐसी है कि उसे कोई हरण नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता । परन्तु जब तू स्वयं ही उसे भूल जाता है तो वह छिप जाती है । उसे प्रकाश में ले आने की ही आवश्यकता है ।

आत्मा चेतन था, चेतन है और चेतन ही रहेगा । आत्मा की चेतना शक्ति कही जाने वाली नहीं । आत्मा का कुछ विगडने वाला नहीं है । मगर आत्मा अनात्म भाव में रमण करता-करता अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया है । तू कुछ और है किन्तु अपने को और ही कुछ समझ रहा है ।

गुरुदेव तेरे अज्ञान अधकार को दूर करते हुए कहते हैं तू शुद्ध है, तू विशुद्ध है, तू अनन्त चेतना का घनी है, आनन्दमय है, असीम आत्मिक ऐश्वर्य का अपार सागर तेरे भीतर लहरा रहा है । किन्तु कर्मवध के कारण तेरी शक्तिया कुठित हो गई है ।

तू सम्राट् होकर भी अपने आपको रक समझ रहा है—हे ज्योतिपुञ्ज ? तू जाग, प्रतिबोध पा, अपने को समझ और अपनी स्वाभाविक सम्पत्ति का अधिकारी बन । वस, एक बार अपने को समझने और अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है । फिर तेरा कल्याण हो जायेगा । तेरी अनन्त-अनन्त काल की दीनता दूर हो जायेगी ।

तो मैं कह रहा था कि इस आत्मा को ऊँची अथवा नीची गति में ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं है । यह सब तो अपनी-अपनी क्रियाओं पर निर्भर है । उच्च क्रिया करने से उच्च गति और नीच क्रिया करने से नीची गति प्राप्त होती है । उच्च आचार का पालन करने वाले स्वर्ग आदि के सुख भोगते हैं और नीच कृत्य करने वाले नरक निगोद की यातनाओं के भाजन बनते हैं ।

सज्जनो ! वीतराग की इस वाणी के अमृत का पान करके अजर-अमर बनो । जो भव्य जीव शुभ आचरण करके अपनी आत्मा को पवित्र बनायेंगे, वे सर्वथा प्रकारेण कर्मों का उच्छेदन करके ससार-सागर को पार करेंगे और अक्षय, अनन्त, अव्यवाध मुक्ति-सुख को प्राप्त करेंगे । वे परमात्मा की आराधना करके स्वयं परमात्मपद प्राप्त कर लेंगे और कृतार्थ बन जायेंगे ।

व्यावर

२७-८-५६

}

